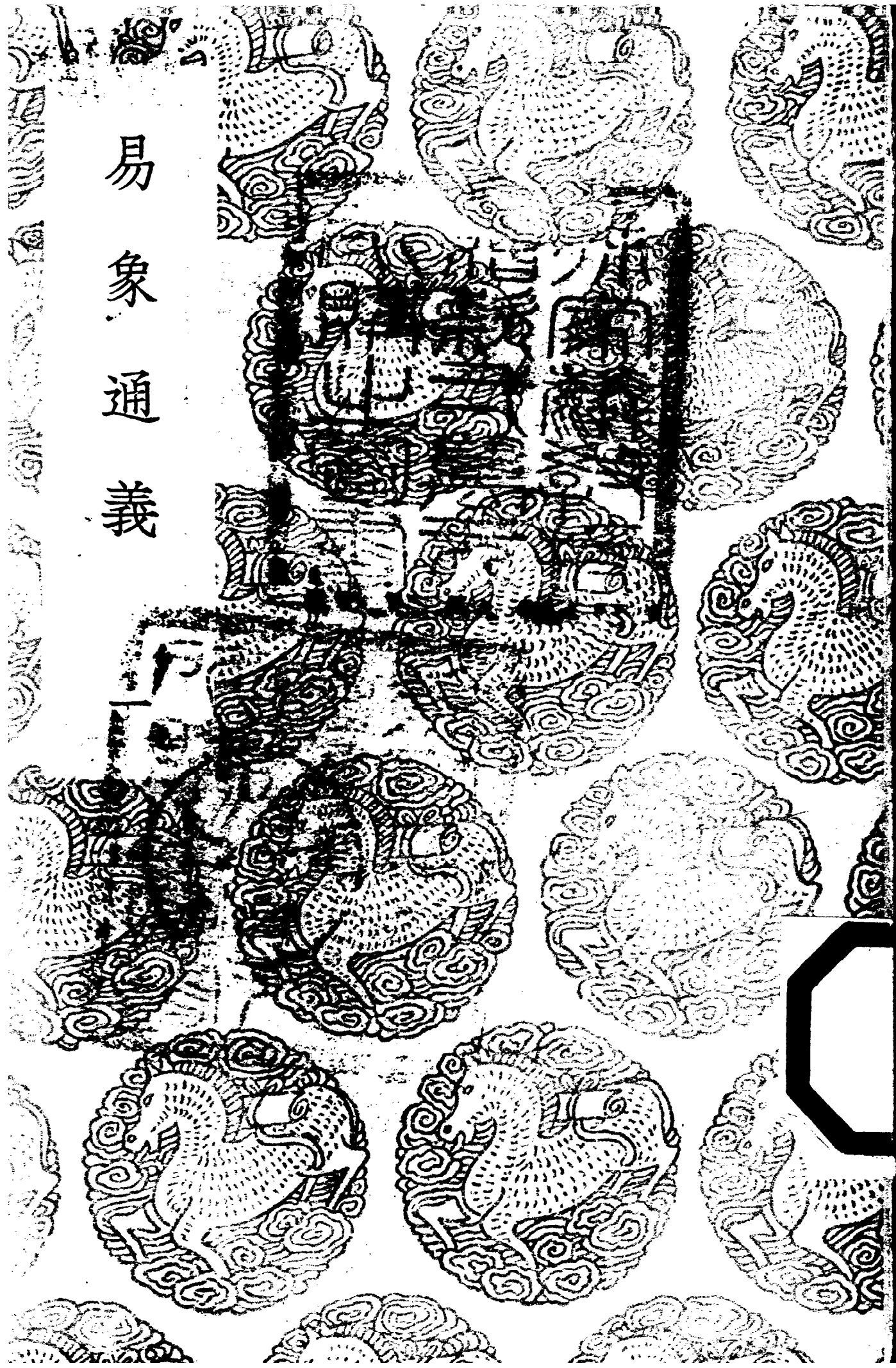
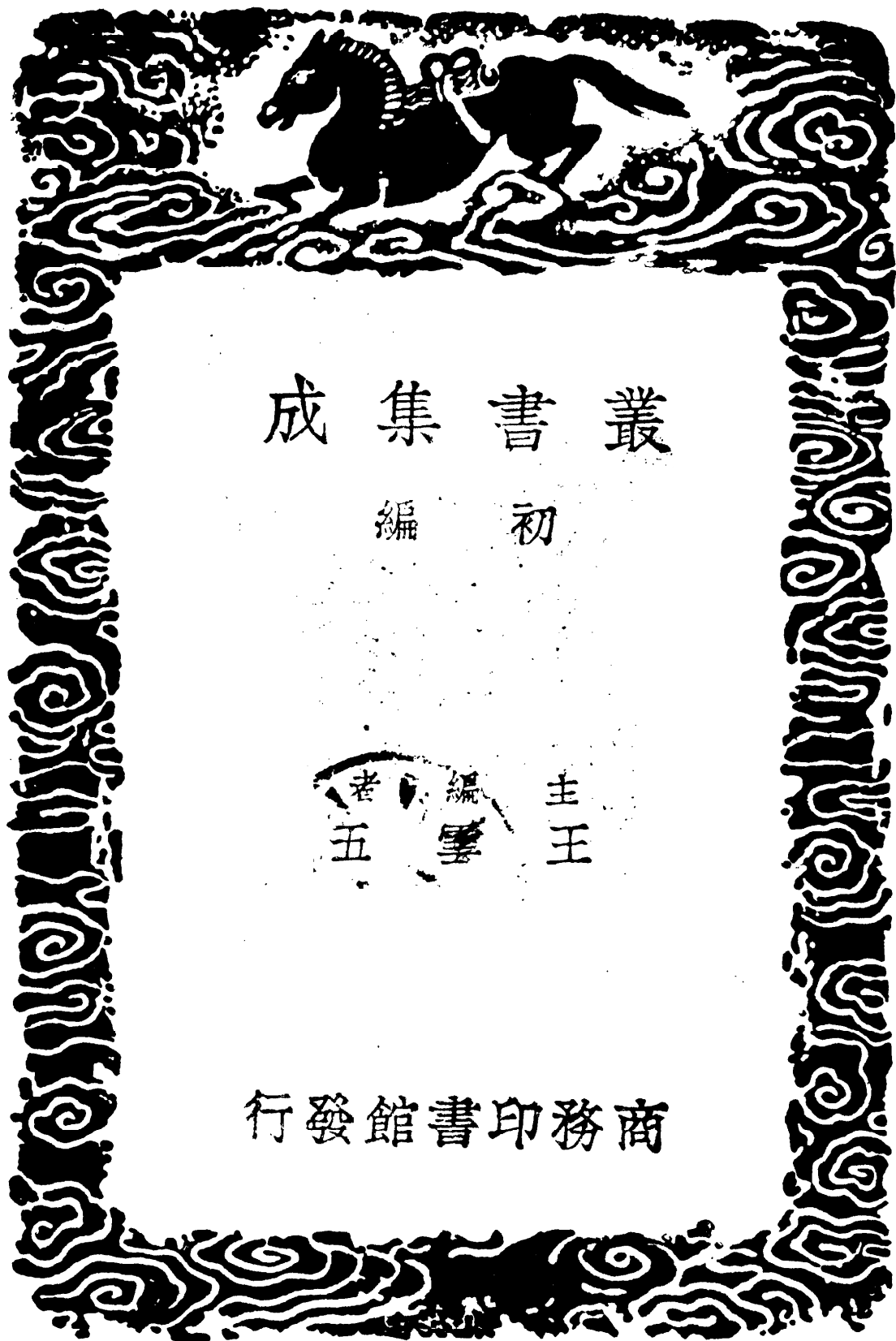

易象通義

叢書集成

初編

主編 王 五

商務印書館發行

易象通義

卷之二

素篇輝撰

本館據湖北叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

易象通義序

易有義而象以立。有象而義以明。義猶人之四端。萬善也。象猶人之五官。百骸也。是故易所重者義理。而象數亦不可廢。明象正所以明義。豈有二哉。夫不知易。冒天下之道。以貫通于窮理盡性。開物成務之全。而徒于卜筮求義者。其于義猶拘墟也。不知易極天下之變。以會通于剛柔摩盪。參伍錯綜之妙。而徒于爻辭求象者。其于象猶隔膜也。卦變互體。左傳已發其凡。實爲彖爻取象之樞紐。後人推之。有精而益密者。如郝仲輿一畫成象。二畫成象。合體成象。伏卦成象之類。有鑿而無當者。如卦變圖及先天橫方圓圖之類。于其精而益密者。誤舍之。則彖象漫無根著。乾何以象飛龍。坤何以象牝馬。初九何以象潛。九二何以象出。三百八十四爻。盡成活套矣。于其鑿而無當者。誤取之。則卦位大肆更張。孔子既異文王。文王復異伏羲。先後理更不符。天地位且不定。三聖六十四卦。沒入異端矣。自晉以前。識緯卦氣納甲飛符之術。亂之于易外而易存。自宋以後。先天卦序橫圓方圖。

之說亂之于易中而易亡。漢學鄭康成諸人之說業已散佚。惠氏棟雖因王伯厚采輯鄭注之舊。更加搜纂。只存梗概。惟晉王輔嗣注。自唐以來。頗立學宮。號爲近古。雖有掃除象數之嫌。而解義明正。十居六七。故程伊川王伯厚諸儒亟取之。范甯斥其老莊解易。乃一時之靈言。伯厚辨之詳矣。且縱有涉于老莊者。其精解獨不可擇而取之乎。至于孔冲遠正義。陳振孫謂實非一手一足之力。張唐英稱其發明三聖之旨。通貫萬化之蘊。黃東發稱其訓詁用意良苦。如漢馬鄭之流。王禕稱其爲學者之宗師。百世之所取信。斯爲定論。胡一桂譏其敷衍義理象數之學。未能卓有所見。皆門戶謬妄之談。何足據哉。其書雖以王輔嗣韓康伯注爲主。而兼取百家。包羅萬有。初非王韓所能籠罩。誠得明者決擇。實學易之標準也。此外精于義理者。以義理取之。仁者見之謂之仁也。不涉老莊禪寂。仁之善者矣。明于象數者。以象數取之。知者見之謂之知也。不假河洛先天。知之善者矣。先是予于讀書類紀中。有讀易定論雜論附論諸說。胸中稍

稍就緒。乃取諸家之說。依注疏本條敍纂之。鄙見亦附著其見。與讀易諸論。實相經緯。題之曰易象通義。非敢妄謂合于貫通求義。會通求象之云。然安可以得當之難。而自絕于希通哉。劉器之曰。象數可廢無易矣。不說義理。又非通論。此蓋區區微意所在也夫。道光七年歲次丁亥孟秋六月二十日。榆村秦篤輝序于墨緣館。

凡例

義者。象之所以然。象者。義之所當然。論所以然。有義而後有象。論所當然。通象而後通義。故謂易象通義。

義理無象。必卽象以明之。所謂我欲託之空言。不如見諸實事之深切著明也。惟因義理著象。而象亦可以卜筮。義理是體。象是用。卜筮又用之一端耳。或因用一端。遂謂易爲卜筮作。非爲義理作。不亦癡乎。大約有義卽有象。有象卽有數。有數卽可卜。今有用論語卜者亦多驗。豈論語亦爲卜筮作乎。

取象不外陰陽剛柔。然上天下地。遠物近身。何以必取諸此。不取諸彼。其中有確切不移之準。讀者能就象一一著明。其義自顯。不必別求一解也。雖文王之文。周公之才之美。不能憑空結撰。卽空撰出亦泛而不切。無足貴矣。或者謂聖人自取象明爻義。實無一象自取也。首宜知此。六十四卦三百八十四

爻方有歸著。皆因其固然。而不與之以私也。此所以爲簡易也。特必文周始能觸類引伸。必孔子始能切實印證耳。蓋諸卦之綱領。非繫辭傳不明。諸卦之次第。非序卦不明。諸卦之對待。非雜卦不明。諸卦之取象。非說卦不明。微顯闡而幽開。實在於是。無一虛設也。舍畫言象。舍參伍錯綜言象。舍當名辨物。雜而不越言象。不必言象矣。舍十翼言易。不必言易矣。有本卦本爻取象者。如坤☷爲黃爲裳。六五有黃裳象之類。有本爻變卦取象者。如乾☰三三初九潛龍勿用。因變震☳爲龍之復。☳爲潛龍之類。左傳引易。多用此例。有本爻互卦取象者。如屯☳三三六三六四九五三畫互艮☶。艮爲山。鹿山獸。山木。有鹿入林中象之類。有本爻變卦互體取象者。如乾☰三三九四變小畜☷三三三三四畫互兌☱。兌爲澤。有淵象之類。左傳亦用此例。莊公二十二年。陳侯遇觀之否。曰。風爲天。于土上。山也。杜注否☷三三自二至四有艮象。艮爲山是也。有本爻伏卦取象者。如蒙☶三三三六四居艮伏兌☱成困☱三三有困蒙象之

類有本爻一畫取象者。如一畫卽爲乾。一畫卽爲坤。一畫在下者爲震。一畫在中者爲坎。一畫在上者爲艮。一畫在下者爲巽。一畫在中者爲離。一畫在上者爲兌。有本爻二畫取象者。二在下者卽爲震。二在中者卽爲坎。二在上者卽爲艮。二在下者卽爲巽。二在中卽爲離。二在上卽爲兌。有三爻四爻錯綜取象者。如泰䷊互歸妹䷵。六五爻辭俱云帝乙歸妹是也。有上下卦合體成象者。如離䷌外剛內柔爲龜。頤䷚損䷨益䷩三卦中虛全體象離。故頤云靈龜。損益亦云十朋之龜是也。坎䷜剛中爲棟。大過䷛中四畫皆剛象坎。故亦云棟也。有卦名取象者。如訟䷅九四復卽命。小畜䷈初九復自道。皆以一陽在乾下有復象之類是也。有假借取象者。如坎䷜六四簋貳以三。四五畫互艮。損䷨三三三三三三象艮。以簋字中從艮也。又如睽䷥上九之鬼借作睽。中孚九三好爵借作鳥爵。噬嗑借作市合。履借作禮之類是也。以上分例如此。一爻兼數例取象者甚多。所謂參伍以變錯綜其

數也。易象千變萬化，執一以求，必不合矣。王氏應麟曰：鄭康成多論互體。左氏以來有之。凡卦爻二至四，三至五，兩體交互，各成一卦，是謂一卦合四卦。繫辭謂之中爻，所謂六爻相雜，唯其時物，雜物撰德，是也。惟乾☰坤☷純陽純陰，無互體。餘皆有。坎☵互艮震☳艮☶震☳亦互坎。離☲互兌。巽☴兌☱巽☴亦互離。此外可以類推。

顧氏炎武曰：本義不取互體。惟大壯☳三三五六云：卦體似兌，有羊象焉。不言互而言似，創易例所未有。不如言互體矣。大壯自三至五成兌，兌爲羊，故爻辭竝言羊。

自儒者不論互體，卦變易象不明。欽定周易述義多舉互體，兼及卦變，真可謂讀易指南。

師☶三三六五長子帥師，以二三四爻互震爲長子，是爻辭言互體確據。萃☱三三六三象曰：往无咎，上體巽也。以三四五爻互巽，是象傳言互體確據。或謂乾健爲馬，坤順爲牛。至若屯有馬而无乾，離有牛而

无坤。乾之六龍則或疑于震。坤之牝馬則當反爲乾。故王弼曰。義苟應健。何必乾乃爲馬。爻苟合順。何必坤乃爲牛。予謂此說非也。依其言。聖人當名辨物雜而不越之象虛矣。郝仲興謂凡陽在下者皆動之象。震三一陽在下也。在中者皆陷之象。坎三一陽在中也。在上者皆止之象。艮三一陽在上也。凡陰在下者皆入之象。巽三一陰在下也。在中者皆麗之象。離三一陰在中也。在上者皆說之象。兌三一陰在上也。顧其時位有常與不當。乃分吉凶耳。易三畫成象是常例。亦有二畫成象者。有一畫成象者。按此論實發千古之蒙。由此推之。屯三三六二之馬。指初九言。故曰乘馬班如。初九震之一陽卽乾也。不得謂屯无乾也。離三三中之偶卽坤。故彖曰畜牝牛吉。不得謂離无坤也。乾之陽本屬龍。震三三之爲龍。實以得一陽之乾耳。天用莫如龍。地用莫如馬。坤純陰。故馬以牝別之。尙何爲震爲乾之疑乎。象須字字折得開。句句合得攏。方免鶻突。

干寶解易六爻相雜。惟其時物。日一卦六爻。則其雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。按此卽後儒一畫成象之說所本。

左傳引易。必著卦畫。誠以卦畫不著。則卦變互體不顯。而象無由明。故發明彖爻。必著卦畫。于畫求象。一目瞭然。

乾坤二卦伏變。必舉全卦。其象乃見。他卦單標上下伏變之卦。簡明易曉。必于所變全卦看互體者。方舉全卦。

取象有本義。有旁義。臨之八月有凶。復之七日來復。說者紛紛。義可旁通。而皆非其本也。如臨䷒三實。因九二六三有坎象。取坎爲月。又因上坤䷁爲地。數八。乃取八月。坎爲加髮。乃取八月有凶。復䷗三實。因初九六二有離象。取離爲日。初九得乾之一陽。爲天數七。乃取七日。本卦爲復。非取七日來復。非本。

卦無日月七八及有凶來復象。而海概敷衍也。于此二象確鑿。其他思過半矣。震三三六二七日得。亦因六二居離有日象。成初九之乾。天數七。有七日象。既濟三三六二七日。得象同天數。獨主七者。左傳謂天以七紀是也。凡象以類觀愈明。此其例也。

蠱三三先甲三日。後甲三日。因二三四畫互兌。三兌西方屬辛。辛喻自新。有先甲三日象。六五上九爲離。離南方屬丁。丁喻丁寧。有後甲三日象。巽三三九五先庚三日。後庚三日。因三四五畫互離。三離爲火。屬丁。有先庚三日象。九五與六四爲坎。三坎爲水。屬癸。癸喻揆度。有後庚三日象。凡此得其象。則片言可決。不得其象。則萬語難明。

易象雖有萬變。其體例可約舉。如君公之屬必係乾震。乾爲君。乾三爲三公。震爲長子。利建侯也。國邑人民之屬必係坤。坤爲地。爲衆也。門戶之屬必係坎艮。坎爲宮。艮爲門闕也。衣服之屬必係乾坤與離。

乾爲衣。坤爲裳。離爲文飾也。飲食之屬必係坎離。坎爲酒。離爲口也。言語之屬必係乾與離。兌。乾爲言。離爲口。兌爲口舌也。行動之屬必係震巽。震爲足爲動。巽爲進退也。命令之屬必係巽。巽爲風也。教習之屬必係坎與巽。兌。坎爲通。巽爲入。兌爲說也。文譽之屬必係離。離爲文明也。武事之屬必係離。離爲戈兵也。刑獄之屬必係坎離與震。坎爲桎梏。離爲明。震爲威也。祭祀之屬必係坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明也。疾病之屬必係坎。坎爲病也。醫藥之屬必係離。離爲火。其味苦也。財富之屬必係巽。巽近利市三倍也。鳥獸鱗介之屬必係離。離爲飛爲甲爲網罟也。乾龍震馬艮虎坎狐之類。又其分係者也。草木之屬必係震。震爲萁爲蕃鮮也。乾果艮蓀坎棘巽楊之類。又其分係者也。如此方知說卦傳之必不可少。然非合前取象之例。參互求之。亦不能合也。

孔氏穎達疏。六爻初爲无用地。上爲盡末之境。其居位者惟二三四五。故繫辭唯論此四爻。初上雖

无正位。統而論之。爻亦始末之位。故乾象云六位時成。二四爲陰。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽。陽居爲得位。陰居爲失位。略例王氏云。陽之所求者陰也。陰之所求者陽也。一與四。二與五。三與上。一陰一陽爲有應。俱陰俱陽爲无應。

朱氏升曰。淳安夏氏讀易十字樞曰。中偏正反應敵比遠乘承。二爲下卦之中。五爲上卦之中。初三下卦之偏。四上上卦之偏。陽畫居初三五。陰畫居二四六爲正。陰畫居初三五。陽畫居二四六爲反。初與四。二與五。三與上。一陰一陽爲應。俱陰俱陽爲敵。初二三四五六。相聯爲比。相隔爲遠。本爻在彼爻之上爲乘。在彼爻之下爲承。按孔氏夏氏所論最明。然亦有當變通者。如乾之九二。陽居陰位爲中實。坤之六五。陰居陽位爲中虛。未嘗不吉。而相應中有不宜應。相敵中亦有類應。或以比而爲仇。或以遠而同德。如前所云。自有典常也。如後所云。不可爲典要也。以此二語讀易。思過半矣。

易一言以蔽之曰時。時一言蔽之曰進退存亡而不失其正。聖人安然爲之。常人勉而效之。易之能事畢矣。易雖兼進退以時。尤在難進易退。故于隨咸諸卦。皆不取係應。蓋易隨者必防其隨。易咸者必慎其咸也。故說卦云易逆數也。時行則行。順而效之則易。時止則止。逆而制之則難。凡不取係應諸卦。當以此詳之。

朱氏彝尊曰。崔氏師訓。謂讀易須識典禮。故曰聖人觀會通以行其典禮。繫辭以斷吉凶。則典禮所在。乃六爻吉凶從出之門。一卦之大義也。如乾三以元爲典禮。坤三以貞爲典禮。餘卦利貞。則皆典禮所在。貞無往不在。因時制宜。謂之時義。因時致用。謂之時用。各隨其時。如屯三三之時以動爲貞。需三三之時以靜爲貞。咸三三以止爲貞。恆三三以進爲貞。旅三三之貞在柔。兌三三之貞在剛。未有一卦而無典禮者。知者觀彖辭而思過半者此也。

或謂易掌于太卜。不列學校。學校所教。詩書禮樂也。按據此。遂謂易專爲卜筮而設。殊不其然。據周禮。詩掌于太師。書掌于外史。卽禮樂亦有分掌者。何曾專在學校。左傳。韓宣子適魯。觀易象與魯春秋。曰。周禮盡在魯矣。則當日之易象。卽周禮也。易文言曰。嘉會足以合禮。大象曰。君子以非禮弗履。繫辭傳曰。知崇禮卑。崇效天。卑法地。又曰。觀會通以典禮。豈孔子故爲是憲言以欺人乎。學禮而不學易。猶導水而不溯其源也。縱其爲教。絜淨精微。難以驟語。下學而傳必其人。授之有時。豈以掌于太卜一端。遂謂與學校無涉。而專屬之卜筮也。謂易專主卜筮。則有數無理。有將來無現在。有禍福無是非。有術士無聖賢。必不然矣。

初爲民位。二三臣位。四爲大臣。五爲君位。上則无位。此亦大概云爾。不盡然也。繫辭傳謂二多譽。四多懼。三多凶。五多功。亦不盡然。故云多也。

孔疏訟䷅䷅象王注云主其在二乎九五訟元吉王注云爲訟之主一卦二主者二爲卦義之主五爲卦位之主若復䷗䷗初九是復義之主六五爲尊位之主此一例也若卦由五位五又居尊如比䷇䷇之九五正爲一主此一例也按二主之中仍有一主如訟自以九五聽訟者爲主所謂利見大人也復自以初九一陽來復爲主所謂雷在地中也主多在五二次之亦有于初者如復䷗䷗是也亦有于三者如謙䷎䷎九三陽剛居中爲謙之主是也亦有于四者如小畜䷈䷈以六四一陰畜上下五陽是也亦有于上者如大畜䷙䷙以上九一陽畜二陰是也

孔疏彖論上下全體爻明一爻之事故爻與彖多異如小畜䷈䷈上體不能閉固下體陽猶上通彖云密雲不雨上九能固九三畜極而雨故爻云旣雨比䷇䷇彖云比吉上六爻云比之无首凶復䷗䷗彖云復亨上六爻云迷復凶皆是也

孔疏訟三三彖剛來得中。王注以爲九二。蓋上下二象在下象則稱來。賁三三柔來而文剛。是離下艮上故稱柔來。凡云來者。皆據異類而言。訟九二在二陰之中故稱來。九五在外卦。又三爻俱陽。不得稱來。爻辭有從下卦向上稱來者。故需三三上六有不速之客三人來。指下卦三陽。然需上六陰爻陽來詣之。亦是往非類而稱來也。按彖凡言來。皆指來于內卦。如泰三三小往大來。謂大來于內之乾也。否三三大往小來。謂小來如內之坤也。爻辭不拘此例。蓋彖以內卦爲主。故就內卦言來。爻以本爻爲主。故就本爻言來也。

楊氏慎曰。王氏拱東周易翫辭彖傳上下往來本義。類以卦變言。予謂只爲現在卦體。無卦變之說也。如訟三三剛來得中。是上體之剛。來得坎體之中。凡言來者如此。隨三三剛來下柔。是上兌四五之剛。來下震三二之柔。凡言下者如此。噬嗑三三柔得中上行。是震體之二。上行離體之五。凡言上者如此。

蹇三三往得中。是艮上之剛。往得坎體之五。凡言往者如此。按卦變之說。或謂本之虞翻。實無義理。王氏之說。卽擴充王注孔疏。論來之例。精確不磨。蓋外至內謂之來。內至外謂之往。內至外謂之上。外至內謂之下。舉其說分載各卦。而發其凡于此。闢卦變之謬者。李氏舜臣。王氏應麟。來氏知德。不一其人。精當尤推王氏拱東。其書久佚。楊氏慎載此說。朱氏彝尊。取入經義考。有益經學甚鉅。欽定周易折中。欽定周易述義。皆力闢卦變之說。專主王孔。尤爲定論矣。

徐氏善謂卦變圖。乃商易首坤之說。今求其可據者。惟十二辟卦。可分配十二月。如復三三十一月。臨三三十二月。泰三三正月。大壯三三二月。夬三三三月。乾三三四月。姤三三五月。遯三三六月。否三三七月。觀三三八月。剝三三九月。坤三三十月。按之易象。坤初六履霜爲十月。臨至于八月有凶。由臨至否。凡八閱月。姤包瓜爲五月。復七日來復。由姤至復。凡七閱月。此類頗符。京房輩由此衍爲分年分月。

分日卦序每多不合。又別爲六日七分之說。而亦言人人殊。凡皆後儒附會之談。安可據以爲作易之本。信其訟自遯來諸說乎。須知十二辟卦。亦因易取象。如此推衍偶合。非易果有辟卦之說。據以成書。況其他因辟卦而遷就旁推者乎。至于邵堯夫所推伏羲先天大圓圖。則尤自我作古。以就其乾南坎北離東坎西之說。于是剝之在九月。坤之在十月者。移爲大雪。皆十一月矣。臨之在十二月者。移爲春分。則二月矣。泰之在正月者。移爲立夏。則四月矣。大壯之在二月。夬之在三月。乾之在四月者。俱移爲芒種。皆五月矣。遯之在六月者。移爲秋分。則八月矣。否之在七月者。移爲立冬。觀之在八月者。移爲小雪。皆十月矣。若謂先天後天節氣不同。而姤在夏至爲五月。復在冬至爲十一月。又獨不異。且十二辟卦實商易。何得謂文王始有後天。破綻百出。識者但卽其矛盾之迹而考之一破百破矣。

來氏知德曰。繫辭傳。謂參伍以變。錯綜其數。六十四卦。皆錯綜以明陰陽變化之理。按揚子雲謂重易

六爻互用。兩卦十二爻。孔疏謂六十四卦。二二相偶。非覆卽變。俞氏炎謂卦有覆體。有對體。皆與來說相通。而來氏直以繫辭傳錯綜之義言之。尤爲典據。兩卦錯綜。大約彖爻象傳辭意。每相關注。揚子所謂互用十二爻也。雖不必處處穿鑿以爲之說。大意實是如此。要不外說卦傳八卦相錯之旨。繫辭傳謂乾坤其易之門。說卦傳謂六索而得震坎艮巽離兌。周禮謂經卦八。其別六十有四。作易次第如此。概可想見。何必別生異說耶。

諸家大抵分孰爲錯。孰爲綜。又分正綜旁綜。無關義要。徒眩心目。竊謂錯綜實聯貫爲文。謂錯而綜之。錯猶雜也。綜猶繫也。雜卦繫辭二傳。卽寓錯綜之義。雜繫不可分屬。錯綜亦不可分矣。故曰錯綜其數。又曰八卦相錯。言錯已該綜矣。故但渾言錯綜。

錯綜就二卦對待言。如乾坤屯蒙之類。然已寓流行之義。序卦傳實引伸錯綜之旨。如坤必繼以屯。蒙

必繼以需之類。具有精理。故每卦之首。必本序卦傳推衍其義。亦以見易序定當如此。首艮首坤。皆爲旁落。如卦變等圖。尤無義可通。決不足信也。

孔疏。陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者。乾體有三畫。坤體有六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者。老陽數九。老陰數六。老陽老陰皆變。周易以變者爲占。揲蓍之數爲然。少陽稱七。少陰稱八。義亦準此。據孔說。在前者精確不移。必係畫卦稱九稱六之本。老陽老陰少陽少陰之說。乃揲筮之取義。因以六七八九之數當之。黃氏宗炎謂陰陽老少。未嘗見于十翼。漢書始有其說。不過後人以揲蓍求卦。著于版上。以爲分別紀數是也。未可以繫辭地六天七地八天九。指定爲老陰少陽少陰老陽四位。以作四象。而于天一地二天三地四天五地十無說以處之。遂僞造一河圖位置之。而卒不得其位置也。六十四卦讀遍。何曾有七八之說乎。惟左傳襄公九年筮法有艮之八一語。杜元凱謂爲連山占

法。卽以周易後人占法言之。亦不過如黃氏所謂著版紀數耳。豈可據以亂易之本乎。顧氏炎武曰。楊損之云。筮畫七八。爻稱九六。九渾指陽。六渾指陰。故易用九六而無七八數語。極爲分曉。

孔疏。夫子所作象辭。元在六爻經辭之後。以自卑退。及至王輔嗣作注。以爲象傳本釋經文。宜相附近。其義易了。故各附彖爻之下。猶如元凱注左傳。分經之年。與傳相附。方氏逢辰曰。鄭康成懼學者未能一貫。遂以彖象傳附各卦經後。王輔嗣又各附經下。獨乾則鄭氏之舊耳。今欲以孔子之傳。求義文周公之心。不得不引傳附經。以使省察。求切己實踐之益。按復古本。分經傳。談易者之所艷稱。獨方氏所見如此。恐亦無以奪之也。與其將義文周孔之易分而爲三。何如合而爲一。與其奪孔子之傳以伸邵堯夫先天後天之異說。何如稟孔子之傳以釋義文周三聖同揆之正經。故予讀易。仍以注疏本爲斷。錢氏一本謂文周孔子之辭。凡皆以明義畫之象。合于一處匪今。分于二處匪古。洵通論耳。

陳搏謂學易者當于羲皇心地馳騁。無于周孔注脚盤旋。此不問而知爲異端也。予爲之反其說曰。當于周孔注脚盤旋。方能于羲皇心地馳騁。蓋羲文周孔同一易爲明理寡過之根源。陳搏別一易乃成仙鍊丹之借徑。決不可比而同之也。

顧氏炎武曰。孔子論易。見于論語者二章而已。一言無大過。一戒不恆。是則聖人之所以學易者。不過庸言庸行之閒。而不在乎圖書象數。今之穿鑿圖象以自爲能者。畔也是故。出入以度。无有師保。如臨父母。文王周公孔子之易也。希夷之圖。康節之書。道家之易也。自二子之學興。而空疏之人。迂怪之士。舉竄迹于其中。以爲易。而其易爲方技之流。于聖人寡過反身之學。去之遠矣。

莫非前定之說。固有此理。而須善會。一飲一啄。實前定者也。一善一惡。則非前定者也。吾嘗謂有限其爲王公卿士者矣。未有限其爲大人君子者也。故易兼天地人三才。而實以二五中爻爲主。則貴以人

事轉移天命。如專以前定諉之。則一部易之趨吉避凶。全歸無用矣。是故孔子文言曰。積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。繫辭傳曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。此言人事之有權。示以趨吉避凶之準也。故讀易必以此爲的。合大禹謨惠迪吉。從逆凶。謙受益。滿招損之言思之。而易乃有用。蓋易者。立命之學也。泰九三曰。勿恤其孚。孚卽定數也。勿恤其孚。于食有福。卽立命也。

邵氏分宮卦圖。實難依據。讀易之要有二。一曰自有典常。一曰不可爲典要。惟其自有典常。如乾後必次以坤。坤後必次以屯。如今六十四卦之序。層次井井是也。惟其不可爲典要。對待之中。自寓錯綜之妙。神明變化。動而不括。若如邵之諸圖。板分平對。俱成死局。何足以爲易乎。今欲觀分宮大概。惟周禮太卜所謂經卦八。其別六十有四。與孔子乾坤其易之門。及八卦相錯之說相合。然則乾坤爲六子之經。六子又爲諸卦之經。孰爲據。現在已成之象可據。過求典要。轉失典常。易簡之書。不可參以支離之

說也。

黃氏宗炎曰。朱子與王子合書云。邵氏言伏羲先天卦位。近于穿鑿附會。且當缺之。此爲定論。故與劉珙言本義有模印之戒。其不滿意可知。謹按欽定周易折中。亦謂本義爲朱子未定之書。學者斷不可泥。尤發蒙之確論也。

欽定周易述義。解繫辭傳五位相得而各有合。宗漢儒十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸相得相合之說。解說卦傳數往者順。知來者逆。是故易逆數也。宗韓康伯注通論。全易數往知來。不宗邵氏橫圖穿鑿之說。誠得聖經本旨。足以去僞存真。謹遵爲說。以定一尊。

以我注易。不如以易注易。如以畫求象。不節外生枝。此以易注易也。于繫辭說卦等傳。文義深奧處。以前後相類之語印證。每得諛然理解。尤以易注易也。

經文可有可無。字句必過而存之。尊經也。後人疑爲錯簡。不必錯者也。故一以原文爲斷。繫辭傳。孔疏舊分上傳十二章。下傳九章。後儒分上下傳各十二章。視舊較有眉目。今從之。惟天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。舊載子曰。夫易何爲而作者也。節前以明開物成務。皆本天地之數。語意相承。極關義要。若誤移之。則使聖經失旨。今仍注疏原本。或曰。如此則天數五地數五諸語無根。曰。古文前後印證者甚多。此正以互證爲義者也。蓋不移則互證無損于前。誤移則失旨有損于後。詳味經文自見。

孔子大象傳。序卦傳。爲易之一經一緯。天道人事。該洽無遺。繫辭傳。謂君子居則觀其象。又謂所居而安者。易之序。二傳所由作也。但其文奧義精。初學驟難得其要領。竊爲疏義一通。聯貫其文辭。印證其義蘊。依經順序。而有一卦數舉者。取觸類引伸也。有前後連屬者。取參伍錯綜也。必以對卦爲主。取雜

而不越也。說有萬變。大旨在損有餘補不足。歸于時中。繫辭傳謂无咎者善補過。論語謂學易可无大過。誠全易之樞機也。大象疏義分采。各卦序卦傳疏義附載輕後。以備考證云。

援古事以證爻象。始自鄭康成。王注孔疏亦多如此。固說易之一道也。

凡引述。先王注。後孔疏。其他以經文爲序。不以人代先後爲序。

阮芸臺先生重刊注疏總目曰。竊謂士人讀書。當從經學始。經學當從注疏始。空疏之士。高明之徒。讀注疏不終卷而思臥者。是不能潛心研索。終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣。至于注疏諸義。亦有是有非。我朝經學最盛。諸儒論之甚詳。是又在好學深思實事求是之士。由注疏而推求尋覽之也。按此論最名通。可爲讀經之法。此書雖以明象爲主。義則多取王孔注疏。然亦兼采百家。實無偏主也。

引述必著姓名。或書名。以明所宗。其自率管見。亦有融鑄先儒數說爲一者。去取斟酌。實具苦心。非掠

美也。

凡例只載大略。論辨得失。詳著讀易類紀。蓋此書與類紀。實相經緯。

此書義象。固專爲明易而設。然所載經義。皆係讀書得閒。愜心貴當之言。屬辭比事。期于至精。識者詳之。

予三十以前。于易懵如也。其後涉獵諸家。漬漸浸多。反求諸經。恍然有得。乃能判決真僞。抉摘隱微。以求正旨之所在。此書始嘉慶癸酉。迄道光乙未始成。塗改刪增。數十百易。精微之理。管窺蠡測。猶恐無當高深。粗就規模。日新月益。竊幸有所憑藉云。

易象通義卷一

漢川秦篤輝撰

三三

乾下
乾上

元亨利貞

孔氏穎達疏說卦云。乾健也。子夏傳云。元始也。亨通也。利和也。貞正也。陸氏元輔曰。王氏道易億。元亨利貞。宜照孔子文言分爲四德。乾初九震動爲仁元象。九二坎通亨象。三陽皆實利象。九五中正貞象。以

九五爲卦位之主。實由一陽之震。運行于六爻之間。故元又爲卦義之主。所謂大哉乾元。萬物資始。乃統天也。一索必始于震。亦于斯可見矣。又按元古皆訓始。訓長。書堯典。月在元日。益稷。元首明哉。伊訓。惟元祀。春秋公羊傳。隱元年。元年者何。君之始年也。無訓大者。孔子文言。明曰元者善之長也。又曰君子足以長人。後有云大亨者。對小亨言。猶言陽亨。陽大陰小也。利貞如坤利牝馬之貞之類。固屬聯貫爲文。易不可爲典要也。在乾則截然四德。自有典常也。如天之春夏秋冬。人之仁義禮智。不可缺一。或蔽于易專爲卜筮而作之見。謂其占當得大通。而利在正固。是筮則有元亨利貞。不筮則无元亨利貞。其不足據審矣。

初九潛龍勿用

項氏安世曰。乾象龍。震之健也。震爲龍。以乾爻故也。程傳。舜耕稼陶漁似之。乾初九得震之一陽。震爲龍。龍象又之復。復雷在地中。潛龍勿

用。象帝王有帝王之潛。龍士庶有士庶之潛。龍故文言謂龍德而隱。樂行憂遠也。

九二見龍在田利見大人

王氏弼注。出潛離隱。故曰見龍。處于地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。

四則或躍。上則過元。利見大人。唯二五焉。程傳。舜明揚側陋。似之。乾九二變同人。下離。離爲田。爲見龍在田象。互巽。巽爲利。上應九五利見大人象。就本爻龍德正中。亦大人象。易象動而不括。或謂專指九五。或謂專指九二。皆拘。

九三君子終

日乾乾夕惕若厲无咎

程傳。舜納麓弗迷。似之。王氏應麟曰。乾以惕无咎。震以恐致福。郝氏敬曰。陸氏佃謂龍善變。蜥易善易。亦龍類也。心之惕。實合蜥易之象。易有隱寓其象者。此類是也。易蓋無之。非象也。乾九三變履。互離。離爲

日居乾之三。其位重剛。終日乾乾象。又之謙互坎。坎爲月。爲加憂。爲心病。夕惕若厲象。剛居陽位。得乾之正。无咎象。凡易戒辭。皆由象著。非本无此象。別設此戒也。伊尹之弗狎。周公之流言。諸葛武侯之鞠躬。其皆此爻與。徒健非健也。故乾以惕而彌健。徒勇非勇也。故將以慎而彌勇。善乎章叡之言曰。爲將須有怯時。其得乾之惕而爲健者與。

九四。或躍在淵。无咎。

孔疏。九四陽氣漸進。似若龍體欲飛。躍在于淵。未即飛也。若周文王率諸侯以事紂是也。程傳。舜受終文祖似之。乾九四變小畜互兌。兌爲

澤。又之豫上震。震爲足。或躍在淵象。上比九五。同德相從。无咎象。漢高欲定關中。先燒棧道。示无東意。昭烈欲取天下。先據蜀都。姑俟後圖。彷彿似之。

九五。飛龍在天。利見大人。

王注。位以德興。德以位敘。至德而處盛位。萬物

覩。不亦宜乎。程傳。舜格于文祖似之。朱氏震曰。乾九五爲坎。坎變離。離爲飛。飛龍象。徐氏與喬曰。乾五大人龍飛。堯舜當之。革五大人虎變。湯武當之。胡氏一桂曰。王昭素對太祖曰。臣等占得此爻。則陛下是飛龍在天。臣等是利見大人。大人正指陛下。乾九五變大有。火在天上。飛龍在天象。九五陽剛中正。大人象。伏離爲見。利見大人象。

上九。亢龍有悔。

王氏應麟曰。史記蔡澤謂易曰。亢龍有悔。此言上而不能下。信而不能誦。往而不能反者也。澤相秦數月。歸相印。非苟知之。乾上九變夬。澤上于天。亢

龍象。又之剝。剝不利有攸往。悔象。

用九。見羣龍无首。吉。

王注。九。天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正。則邪佞之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞。姚氏舜牧曰。繫辭謂六爻

相雜。惟其時物也。意在前民之用。故于諸卦曰時義。曰時用。不一而足。而用九用六。特發于乾坤二卦。其用昭如矣。後人誤解變柔變剛。大戾聖人之旨。焦氏竑曰。易周萬變。而卦止六十。有四十。而用止九六。魏伯陽謂二用无爻位。周流行六虛。蓋古之微言也。用九用六。總發六十四卦之例。質言之。謂時而用乾之剛。須以柔濟之。必如羣龍无首方吉。即彖傳所謂保合太和。文言所謂大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。左傳天爲剛德。猶不干時。而况人乎。亦此意。時而用坤之柔。須以剛濟之。必以永貞爲利。即彖傳所謂含宏光大。文言所謂坤至柔而動也剛。至靜而德方是也。繫辭傳謂一陰一陽之謂道。而乾以易知。坤以簡能。宏綱大用。無精要于此者矣。或曰。左傳蔡墨謂其坤曰。見羣龍无首吉。昭公二十九年。何也。曰。蔡墨借易象以論龍。非論卦變占法也。用九原非爻辭。墨不過因有龍象并舉。

之。因各爻皆兼變言。于此不得已而號之曰坤。直謂之誤可耳。伏義書卦。豈有七爻哉。墨子上九言夫。亦指上九一爻變耳。若論諸爻之變。乾初爻變姤。二爻變遯。三爻變否。四爻變觀。五爻變剝。六爻變坤。至上九盡矣。豈待用九變坤哉。誤宗其說者可以思矣。

彖

曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

孔疏。夫子所作彖傳。統論一卦之義。或言卦德卦名。褚氏（朱竹垞經義考。褚名仲都）莊氏竝云彖斷也。陸氏佃曰。象之義出于象。象之義出于彖。皆取諸物也。吾邱衍曰。夜遊錄。彖象皆

假畜獸。以彖爲大豕。行則俯首。一望而全體皆見。故統論一卦之體。取以喻之。象有六牙。以喻六爻。楊氏慎曰。象之爲言。斷也。獸之能斷吉凶者也。象者大荒之獸也。令人想象之而已。爻者俎也。錯雜陳之。有精有恊。繫者維也。繫解舟發。任其所之。皆寓名也。大哉贊辭。非以大訓元也。惟元統天。惟仁統君。惟木統時。惟震統卦。

雲行雨施。品物流形。

孔疏。此釋亨之德。陸氏振奇曰。資始曰萬物。流形曰品物。始猶渾淪形可區別。

大明終始。六位時成。時乘六

龍以御天。

孔疏。此中言乾之爲德。彖參。易不曰陽陰。曰陰陽者。太極由靜之動也。不曰始終。曰終始者。貞元循環無端也。胡氏炳文曰。三百八十四爻。時而已矣。故夫子首于乾發之。三爻惕隱寓龍。四爻躍亦指龍。故稱六龍。胡氏炳文謂三四人位。不

言龍者。非乾爲君道。故時乘六龍以御天。坤爲臣道。故貞利牝馬以行地。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

孔疏。此釋利貞。

首出庶物。萬國咸寧。

孔疏。此論聖人

上法乾德。生養萬物。志卑故曰无首。德尊故曰首出。陸氏振奇曰。无首者天德之用不測。首出者天德之體常尊。

象曰。天行健。君子以自強不息。

孔疏。此大象也。十翼第三總象一卦。張氏載曰。易爲君子謀。不爲小人謀。

乾德主健。自強象。乾畫皆健。不息象。大象自地勢坤以下。皆言卦名。乾獨言健者。乾爲君象。非士庶之所敢同。健之德則无不可同也。君子兼上下有德者言。謂專指人君者非。蓋舍健不可爲人也。天之行爲自健。人之行爲自彊。乾而又乾。是爲不息。求元亨利貞者。必法天行之健。在田躍淵飛天利見。皆自彊所爲。即初九必自彊。方可爲潛。上九必自彊。方可免亢。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或

躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。

孔疏。夫子釋六爻之象辭。謂之小象。胡氏炳文曰。孔子于乾坤初爻。特揭陰陽。以明易之大義。乾初曰陽。

在下。望其上也。坤初曰陰。始凝懼其終也。

用九。天德不可爲首也。

孔疏。此釋用九之義。行宜主健。故天統必推夫元。過慮亢陽。故天德不可爲首。

文言曰。元者。善之長也。亨者。

嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以

幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

孔疏。文言。夫子第七翼。以乾坤易之門。諸卦從出。特開釋之。天本无名。聖人以人事託之。謂此自然之功。爲天四德。使後世聖人法天所爲。朱氏震曰。左傳襄公九

年。元體之長也。亨。嘉之會也。利。義之和也。貞。事之幹也。體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。易刪改者一。增益者六。則古有是言。孔子文之信矣。王氏應麟曰。貞者。元之本。韓非解老篇。周公曰。冬日之閉凍不固。則春夏之長草木不茂。可發明貞固之說。孔疏引乾鑿度云。水土二行。兼信與知也。蓋貞而固者爲知。彼姦詐盜僞。非知也。知必依信。猶水必麗土。孟子謂知之實。知孝弟二者弗去是也。其合于易貞固幹事之知哉。文王彖辭。乾元亨利貞。本以四德言之。孔子文言。悉仍文王之舊。未嘗別解一解也。或有謂三聖人不同易。好事者爲之耳。

初九。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无

悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

此以下明乾之六爻。申象傳之意。豐氏坊謂商瞿所問固鑿然。據何謂也。子曰之辭。必弟子問。夫子答也。蓋六經雖出于夫子。皆諸賢傳受而存。易

其一也。後儒說經。每憑臆見。與諸賢爲忤。不知其已悖于孔子矣。乾初九居復之一陽。深潛隱閉。龍德而隱。不易乎世。不成乎名。象陽氣歡忻。遯世无悶。象震爲足爲動。樂則行之。象九二居坎。坎爲加憂。初九在下。不與其事。憂則違之。象復爲德本。確乎其不可拔。象九

二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾九二居坎龍德正中象乾爲言震爲行闢戶爲閉坎中實信謹存誠象伏離文明中虛善世不伐德博而化象上應九五君德象庸言庸行指其日用

細微者言細微不忽大節可知坤六二中虛故主敬乾九二中實故主誠敬之用貴于精義誠之本在于閑邪坤之德小故餘慶徵于善家乾之德大故不伐歸于善世

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之

可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王注處一體之極是至也居一卦之盡是終也進物

之速義不若利存物之終利不及義乾九三乘坎坎中實忠信進德象居艮艮其輔修辭立誠以居業象至下卦之終艮爲成終知至與幾知終存義象以艮居下卦之上上卦之下上位不驕下位不憂象進可有爲退可有守因時而惕雖危无咎象

九四曰

或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

乾九四常上下進退之間上下无常進退无恆象上下進退皆同陽德非爲邪非離羣象九三已進德修業四及此時可以施行无咎象

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也。乾九五陽剛中正而居尊位。陽爲聲爲氣。上下五陽俱從九五。同聲相應。同氣相求。象居坎。坎爲水流。溼象。伏離。離爲火。就燥象。飛龍在天。坎爲雲。雲從龍。象革九五大人虎變。乾九五亦爲虎。革九五乘巽。巽爲風。虎嘯風生。風從虎象。離重明。繼照萬物相見。聖人南面而臨天下。作而萬物覩象。九五以天統地。親上親下。各從其類。象蓋同者。固同爲同氣相求。異者亦同。爲各從其類。此萬物資始。乾元統天之極致也。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

乾上九居乾之極。過乎九五。貴而无位。象孤陽寡應。高而无民。象諸陽處下。賢人在下位而无輔。象非无位也。自貴则无位也。非无民也。自高则无民也。非无輔也。自賢而處乎上。則无輔也。元之爲害也如是。動而有悔。不亦宜乎。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

王注。此以人事明之。潛龍勿用。陽氣潛藏。孔子明以復見。

龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。

乾九二伏離。天下文明象。卦六十四。一言以蔽之曰與時偕行。王氏得臣曰。重卦之內。至于三位。則有小

成變革之理。如乾之九四曰乾道乃革。革之九三曰革言三就。革九四五乾。故乾四亦言革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。

用九。乃見天則。孔疏。以上明天道。上九位天德。乃合乎中。用九見天則。方免乎亢。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

王注。不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其道。

王氏性其情之語。程伊川好學論本之。以孔子文言本意斷之。亦有未合。文言實性情平論者也。中庸喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。賀瑒曰。靜時是性。動則是情。豈可以情專爲不善而去之哉。恐流于寂滅而不覺矣。命

者性之原。故曰性命。情者性之驗。故曰性情。利貞。蓋指性情皆得其正言之也。孟子曰。故者以利爲本。卽利貞性情之說也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛

健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

孔疏。此復言始亨利貞之義。若坤利牝馬之貞。屯利建侯。

之類。皆言所利之事。乾始不言。无不利也。餘卦四德狹劣。故以事繫之。有四德者。坤屯臨隨无妄革六卦。皆非乾匹。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。

行而未成。是以君子弗用也。

孔疏。以下復明六爻之義。乾初九居震體。元成德爲行象。居復未見未行象。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行

之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

乾九二居坎。坎爲通學。聚問辨象。中實。寬居仁行象。學問之道。所以求无私之仁而已。然非寬以居之。則與大哉乾元殊不相似。而學問皆濟其意。必固我克伐怨欲之私。與

仁日遠耳。後世言道學者。堅持門戶。矜己抑人。黨同伐異。盡于孔子文。言詳審之哉。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎

矣。

孔疏。上下俱陽。故重剛也。乾九三非二五重剛不中象。五上天位。初二地位。上不在天。下不在田象。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或

之者。疑之也。故无咎。

孔疏。重剛不中。與九三同。乾九四上下俱陽。亦重剛不中象。三四人位。以三爲主。上不在天。下不在田。中不在人象。位近于五。前進甚易。能疑以自慎。无咎象。

夫大人者。與天地合

其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于

人乎。況于鬼神乎。

先去聲。孔疏。莊氏云。與天地合其德者。謂覆載也。與日月合其明者。謂照臨也。與四時合其序者。若賞以春。夏。刑以秋冬之類。與鬼神合其吉凶者。若福善禍淫之類。在天時之先行事。天乃在後不違。是天合大人也。在天時之後行事。能奉順上天。是大人合天也。本義。回紇謂郭子儀曰。卜者言此行常見一大人而還。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。桑氏悅曰。楊氏廉謂先天而天弗違。後天而奉天時。言天人合一之理。與先天後天二圖。毫無干涉。實有卓見。郝氏敬曰。邵堯夫傳會先天後天語。分伏羲為先天。文王為後天。豈伏羲但能先不能後。文王但能後不能先乎。至或謂三聖不同易。畔道愈甚矣。閻氏若璩曰。先去聲。謂先之也。邵堯夫借作先天之先。係平聲。即此可知其謬。乾九五居坎在天位。九二地位同德。與天地合其德象。坎為月。伏離為日。與日月合其明象。離夏坎冬。與四時合其序象。坎為通為隱伏。主通神明。與鬼神合其吉凶象。九五天位。先天而天弗違象。在上九之下。後天而奉天時象。凡創始之事。皆先天。其有成功。天弗違也。凡由舊之事。皆後天。惟聖時憲。奉天時也。若天地未闢以前。則中庸所謂聖人有所不知。莊子所謂聖人存而不論者。聖人不知不必知者也。聖人不論。不必論者也。臆說支辭。弗思耳矣。詳見繫辭說卦二傳。

知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

王氏應麟曰。越絕書引易進有退之義。存有亡之幾。得有喪之理。陸宣公

奏議。喪者得之理。得者喪之端。語本此。乾上九居乾之極。不知退。不知亡。不知喪象。知進退存亡而不失其正。該六十四卦。特于乾發其端。

坤下

坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。

句

後得主。

句

利。

句

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

述義。乾者坤之

主也。坤先乎乾。必迷所往。坤從乾後。則得所主而利矣。坤本乾德為元亨。乾為馬。坤為牝。利牝馬之貞象。坤為方。馬主行。君子有攸往。象。地賴天光。先迷後得主象。坤陰虛受陽實利象。坤西南兌離巽亦西南。陰為其朋。西南得朋象。震坎艮在東北。陽非其類。東北喪朋象。

惟安乎貞則得朋非黨。喪朋非乖。安貞吉象。先迷後得主。即文言所謂地道无成而象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

孔疏。天大。

代有終也。以六二中正爲卦位之主。實資乾之貞。運行于六爻之間。故象曰安貞吉。于地。故乾言大哉。坤言至哉。氣初資始。成形資生。坤附乾而立。至附大而具。生附始而成。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。

王注。地之所以。

得无疆者。以卑順承乾故也。乾以龍御天。坤以馬行地。坤六畫俱闕。靜受乾陽。其象如此。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞

之吉。應地无疆。惟其安貞。則可得朋而與類行。无徇私象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

述義。天以神用故言行。地以質成故言勢。坤上下皆坤。厚德

象。爻畫繁密。載物象。崇效天。取諸健。故不息。初六。履霜。堅冰至。

王氏應麟曰。充善端于蒙泉之始。絕惡念于履霜之萌。坤初六。坤爲十月。又居巽。巽爲白。霜象。變震。震爲足。履霜象。伏乾。乾爲冰。

堅冰至象。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

孔疏。防漸慮微。慎終于始。六二。直方大。不習无不利。

德爲德。因直以方。因方以大。坤六二變坎。得乾中畫。乾爲直。坤本象方。因直而其方。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

地道本靜。動而變乾。惟其變乾。故直以方。六二變坎。本體爲離。離爲文明。此不習无不利。而地道所以光也。惟以動言直義。乃見象傳。洵非天縱之聖。莫能爲也。六三。含章可貞。或從王事。

无成有終。

陳氏士元曰。乾九四。陽居陰。坤六三。陰居陽。皆在二卦進退之間。故俱曰或。坤六三變謙。居艮。艮爲山。地以山爲章。含章象。艮爲貞。可貞象。卑而上行。從王象。六三居兌。兌爲毀拆。无成象。艮爲成終。三居下卦之終。有終象。蕭何不敢專兵而

附漢高聲融不敢竊據而歸光武象此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 六四括囊无咎无譽

王氏應麟曰潛龍以不見成德管寧所以

象曰括囊无咎无譽 坤六四坤為囊變豫互艮艮為手為止括囊无咎无譽象

象曰括囊无咎慎不害也

王氏應麟曰荀子非相篇括囊无咎

无譽腐儒之謂也豈未觀象傳文言與

六五黃裳元吉

王注坤為臣道美盡于下孔疏六居君位臣之極貴者也能以中和通于物理王氏應麟曰坤之六五程傳以為羣莽媯武非常之變干寶曰柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已

專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海（見李鼎祚集傳）此說為長 坤六五居中色黃坤為裳黃裳象乾為元六五順承乾德元吉象

象曰黃裳元吉文在中也

六

五居中屬離離為文明文在中象

上六龍戰于野其血元黃

王氏應麟曰諸卦之爻皆及卦名坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之 坤上六變剝一陽居上龍象合六五為離離為戈兵為田龍戰于野象又之夬合九五為坎

坎為血陰陽相疑其血元黃象黨錮之禍興而宦官誅于董卓甘露之亂熾而內侍夷于朱溫黨人之碑立而蔡京亦亡偽學之禁嚴而侂冑竟死明之王振劉瑾魏忠賢及其黨與毒害忠良者轉瞬皆駢首就戮其血元黃之戒豈不信哉

象曰龍戰于

野其道窮也

謂陰之道窮其戒小人者深矣

用六利永貞

詳見乾用九

象曰用六永貞以大終也

大即直方大之大用六能貞斯大矣

文言曰坤至

柔而動也剛至靜而德方

王注動之方直不為邪也柔而又圓消之道也王氏應麟曰張浚易解君道主剛而其義也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而其義也用剛故坤動則為乾矣

後得主而有

常坤為乾後故云得主純坤不雜故云有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾主健以統天故先庶物而首出坤主順以承天故含萬物而化光

積善之家必有

餘慶積不善之家必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。

易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

孔疏。蓋言順者。順習陰惡之道。積微不已。乃致此害。胡氏炳文曰。乾言善。坤言善不善者。坤從陽則善。背陽則不善也。坤言積善以其善一身者。善一家也。乾言善世以其善一家者。善一世也。王氏應

麟曰。早辯之戒。著于坤。夙吉之占。申于解。順即馴致之。馴于古國家之患。皆馴致爲之也。故孔子特言順以明漸之可畏。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立

而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

孔疏。正則能敬。故變正爲敬。身有敬義以接于人。則人亦敬義以應之。是德不孤也。李氏舜臣曰。乾畫實則誠。坤畫虛則敬。包犧心畫已開聖

學之源。陸氏振奇曰。誠者乾之道。敬者坤之體。仁者乾之行。義者坤之用。任氏啓運曰。應誥曰。寬仁。乾九二衍之。丹書曰。敬義。坤六二發之。敬屬坤。必本于乾之誠。故敬亦言直。乃非僞恭。義屬坤。必極于乾之大。故義无拘方。乃非襲取。

陰雖有美含

之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

休咎不爽。故餘慶餘殃。以積而分。綱常貴扶。故妻道臣道。與地並著。坤之元。皆乾之

元。故曰。先迷而後得主。坤之貞亦乾之貞。故曰。无成而代有終。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

二氣交感。故變化而草木蕃。孤陰不

生。故閉藏而賢人隱。坤之不可无乾也如是。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

質有其文。故无咎。在于白賁。孚必以

信。故通理貴于黃中。美在其中。而暢于四支。故天君泰然。百體從令。正位居體。而發于事業。故一人元良。萬國以貞。

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。

故稱血焉。夫元黃者，天地之雜也。天元而地黃。

陰極必變陽，惟疑故戰，稱龍者，尊陽也。陰未離其類，惟戰故傷，稱血者，戒陰也。交戰之時，元黃相雜，似無所分，然元非黃所能掩，天非地所能加，則

陽非陰所能剝，仁非暴所能敵，軒轅與蚩尤滅，周武勝而商辛亡，是故曰天元而地黃。

三三

震下坎上

屯元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

王氏應麟曰：乾坤之次屯曰利建侯，封建與天地並立。郝氏敬曰：震不言爲侯而屯言之，屯卽震之始也。說卦傳：謂帝出乎震，又曰萬物出乎震，又曰

震一索而得男，故謂之長男。雜卦傳：謂震起也，則繫辭傳所謂剛柔相摩，八卦相盪，又曰八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。雖參伍以變，錯綜其數，萬有不同，而伏羲畫卦，乾坤之後，必繼以震，彰彰然矣。序卦傳：謂有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。屯內卦爲震，所謂長男也。天地生萬物，莫先於此，故以之次乾坤，因其始出有險，故遇坎而成屯。蓋重卦莫先乎震，序卦莫先乎屯，此真因其自然之勢，不假一毫安排勉強者也。屯一陽居下，得乾之震元象，坎爲通亨象，震變巽，利象互坤，貞象互艮，艮爲止，勿用有攸往象，震爲長子，利建侯象，以初九爲卦主。

象曰：屯剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞，雷雨之動滿盈，天造草昧，宜

建侯而不寧。

陸氏振奇曰：屯者世之蒙，故曰草昧。蒙者人之屯，故曰童蒙。屯震爲坤，一索于乾，遇坎剛柔始交而難生象。九五居坎動乎險中象，陽得位坎爲通，大亨象。互坤，坤利居貞，貞象。震爲雷，坎爲雨，震下坎上下盈中滿，雷雨之動滿盈象。震

爲蕃鮮，草昧象。乾爲天，坎爲通，天造草昧象。震爲長子，爲恐懼，坎爲加憂，建侯而不寧象。

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

屯雷主動而分，雲主潤而合，經綸象。屯三爻變，既濟以雲雷言，則經綸于其始，以水火言，則思防于其終，易主

人事，參贊天道，大旨如是。

初九：磐桓，利居貞，利建侯。

朱氏元曰：磐桓，柱石，主不行，利居貞，卽彖辭勿用有攸往，利建侯，卽以彖辭繫爻，以其爲卦主也。文王脫羑里，建爲西伯，似之。屯初九居震，震爲木桓象，應六四互艮，艮爲

石磐桓象。漸六二鴻漸于磐。亦取艮象。承互坤。利居貞象。震以長男承乾。利建侯象。震剛建之才。本宜進而有為。坎險在前。當慎其始。然柱石之任。終不可辭。故利建侯。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得

民也。

磐桓。柱石。雖若不行。而震為動。坤居貞。志行正象。以初九居陽之貴。下坤三陰之賤。坤為衆為民。大得民象。

六二。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年

乃字。

朱氏元曰。屯。遭。難行不進貌。所應不善有此象。初二陰陽相比。婚媾象。四方諸侯。卒歸于周似之。陳氏士元曰。坤為年。其數十。故曰十年。屯六二上應九五。正居坎難。屯如遭如象。初九居乾為馬。六二乘之。乘馬班如象。班如。雖行之遲。異如屯。遭之難矣。九

五居坎。為盜寇象。初九陰陽近比。匪寇婚媾象。六二居離。離為中女。女子象。坤居貞。承互艮。為止。貞不字象。坤數十。六二初九終為陰陽。正比十年。乃字象。此爻從五從初二。說歧出。以爻象斷之。九五屯膏之主。又居險地。非所宜應。初九震元建侯。為卦之主。正所當從。馬又確指初乘之者。二非五也。從初說長。蘇武抱節而終還。郝經久拘而反國。其此象與。左傳有班馬之聲。此與班如言馬之進義同。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

應坎為難。乘震為剛。二陽久爭。

復初反常。六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

孔疏。即。就也。虞。謂虞官。朱氏元曰。伯夷叔齊似之。屯六三互艮。為山。鹿。山獸。林。山木。鹿與林中象。上无正應。即鹿无虞。惟

入于林中象。朱氏元以林中指坎。蓋坎為叢棘。正居險地。尤與象合。三猶未蹈坎險。艮為止。君子幾。不如舍象。互坤。坤為吝。往吝象。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

李氏兆賢

曰。從禽者。以身徇禍之殷鑒也。折中。象傳有單字成文者。如此爻窮也。下爻明也。即起例。郭京舉正本。作何以從禽也。文義明顯。不如注疏本。以從禽也。有諷諭之淵味。從禽訓。即鹿。鹿確指麋鹿之鹿。蓋獸古亦通。謂之禽也。朱氏謂鹿為山麓之麓。非。

六四。乘

馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

孔疏。六四應初。故乘馬也。朱氏元曰。太公歸周似之。屯六四與初九為正應。馬。即初九之乾。亦乘馬班如象。陰陽相得。有求婚媾往吉无不利象。求。謂初來求之。往。謂四往應之。千古道合方從。

得時乃駕象此孔疏亦以初爲馬象

象曰求而往明也

象傳以四應初求爲明則二宜從初不從五審矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

任氏啓運曰屯五蒙二同是坎也五得位而膏

反屯以互艮之止二在下而亨乃行（蒙亨以亨行時中也）以互震之動朱氏元曰商紂似之屯九五與上六爲兌兌爲澤膏象互坤坤爲吝嗇九五乘之又互艮艮爲止屯其膏象陽係于陰大限于小小貞吉大貞凶象項王印剗敵而不舍莊宗惜軍賞而不班難矣哉貞訓正訓固故文言謂貞固足以幹事凡言貞吉兼正固二義言貞凶則固義爲多固有得有失猶言固執所見則凶也後言貞凶倣此九五中正獲吉易象之通例惟此爻以居坎乘坤互艮係兌致屯其膏以至于凶爲易之變例亦以見爻雖當位必合乘承比應而通觀之此易之不可爲典要而自有典常也以人事論之如明懷宗非不中正但以任用非人不發內帑以賑災民驅使從賊復加賦充餉荼毒生民以致亡國屯膏之害莫著于此朱氏以商紂擬此爻似乎太過然使紂當日能發鹿臺之財散鉅橋之粟縱有他惡決不至亡可見施澤則吉屯膏則凶乃千古主人主興亡之炯鑒也大學謂財聚則民散財散則民聚篇終諄諄以聚斂爲戒與易實相表裏也與

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣

如陳氏士元曰坎有馬象上六乘之無應憂懼而已朱氏元曰三仁似之屯坎中一陽爲乾上六乘之亦乘馬班如象乾畫即馬也坎爲血兌爲涕泣泣血漣如象千古忠臣守義象此

象曰泣血漣如何可長也

三三三

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

王氏應麟曰乾坤既定人居其中屯以建侯作之君蒙以養正作之師俞氏玉吾曰

童蒙求師如人之求神少儀云毋瀆神詩曰我龜既厭不我告猶即彖言再三瀆義序卦傳謂屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙屯象萬物始生以震遇坎震爲長男無所不統萬物象之蒙象人類始生以坎遇艮艮爲少男釋而待養人生象之坎于屯爲難屯之端于蒙爲告蒙之主震坎艮三男隱具次第所謂自有典常也雜卦傳謂屯見而不失其居蒙雜而著以反對取義所謂不可爲典要也坎爲通亨象艮爲少男童蒙象坎爲中男在內自外求內匪我求童蒙童蒙求我象坎爲通爲隱伏主通神明艮爲手互震爲

審鮮。上著草筮象。九二居乾之中。乾爲言告象。蒙爲物之初生而求明。初筮告象。坎再索。艮三索。再三瀆象。艮爲止。不告象。互坤。坤利居貞。利貞象。以九二六五爲卦主。蓋九二主告。六五主蒙也。易備萬象。蒙取初筮。比取原筮。革取未占有孚。皆象也。王氏宏撰據此。證易爲卜筮之書。拘矣。乾坤俱象龍。易非爲龍作也。自龍戰于野以後。象戰者極多。易作爲戰作也。知此可與讀易矣。

童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

蒙艮上坎下。山下有險。險而止。象坎九二居中爲通亨行。

時中象。九二六五正應。志應象。九二居中。剛中象。以瀆蒙而不告。實深于告也。以養正爲聖功。乃日有功也。坤主養物而利貞。養正象。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

蒙坎。剛中果行象。艮靜止。育德象。屯

濟始難。故經者理其緒而分。綸者比其類而合。蒙告初筮。故果行象。泉之始達。育德象。山之廣生。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。

以往吝。

述義。刑。型也。蒙有天性。發其心。所以亨其性。利

用儀型之人。嚴憚則邪念息。觀摩則善心生。蔽撤拘開。桎梏用說。然必當其初而發之。過初以往。習染既深。則必吝而難發矣。此教貴豫也。蒙初六得巽之初。巽爲風。風主發散。發蒙象。巽爲利爲繩。直繩主儀型。利用刑人。象坎爲桎梏。初六變兌。兌爲毀折。用說桎梏。象二三四五震。震爲足。主往。互坤。坤爲吝。初六承之。以往吝象。刑人。象傳以正法。謂正其儀刑之法。如常解作刑罰桎梏。與發蒙義隔。與擊蒙義混。教人太嚴。必不相入。故虞書謂敬敷五教。在寬。利用刑人。敬之謂也。用說桎梏。寬之謂也。焉有以刑罰爲利之理。以往與繫辭傳過此以往。語勢恰符。正以見發宜在初也。述義深得發蒙之旨。尤與諸象相合。陳氏士元解同。謂莊子解其桎梏。卽此義。或謂刑人桎梏。卽大畜六四童牛之牯。不知大畜主懲惡貴嚴。蒙主勸善貴寬。各自爲義。而教之貴豫。其旨則一也。

象曰。利用刑

人以正法也。

正其在己之法。則教易入。所謂以身教者從。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

胡氏炳文曰。乾父坤母。繼以屯蒙。皆以子言之。必如屯六二貞不字。可以爲女子矣。必如蒙九二子克家。

可以爲男子矣。蒙九二以陽居中，剛而能柔，爲卦之主。坎爲宮包象，上應六五童蒙包。象曰：子克家，剛柔接也。

本義指二五之應。六

三勿用取女，見金夫不有躬，无攸利。

王注：上不求三而三求上，女先求男，行爲不順，故勿用取。孔疏：上九剛陽，故稱金夫。朱氏元曰：蒙必誠篤乃可發，女必貞一乃可取。六三爲蒙不中失正，舍比二而應上，故不

可取。蒙六三承艮，艮爲止，勿用取女象。六三居兌之三，兌爲少女，女象。上九居艮爲少男，得乾之一陽，乾爲金，金夫象。互離離爲兌，互坤坤爲迷兌，爲毀折，見金夫不有躬象。坎爲險，无攸利象。陳相見許行而大悅象。此

象曰：勿用取女，行不

順也。

六三以女求男，宜比二而反應上，行爲不順。六五象傳曰：順以巽，上九曰：上下順，尤爲順字確據。

六四困蒙吝。

王注：獨遠九二之陽，處兩陰之中，闇莫之發。蒙六四重陰蔽廬，居艮伏兌成困，困蒙象。互坤坤爲吝，吝象。

象

曰：困蒙之吝，獨遠實也。

王注：九二陽實，獨遠實者，所謂困而不學，民斯爲下矣。

六五童蒙吉。

王注：陰實居尊，不自任察而委于二，付物以能，功斯克矣。蒙六五柔德居中，艮爲少男，正應九二童蒙吉象。

昭帝能任霍光，後主能任諸葛象此。

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

蒙六五變巽，順以巽象，佩觿見刺于詩人，居位遺譏于闕黨，順巽之吉，千古蒙箴。

上九擊蒙，不利爲寇，利禦寇。

王氏應麟曰：易言利貞，不言利不貞，言貞吉，不言不貞吉，言利禦寇，不言利爲寇。蒙上九過剛，居艮，艮爲手，乘六五屬離，離爲戈，兵六三居坎爲寇，上九以剛應之，擊蒙象，擊之得宜，小懲大誡，化逆爲順，不利爲寇，利禦寇象。齊人伐燕爲寇也。文王伐密禦寇也。

象

曰：利用禦寇，上下順也。

六三不順，上善擊之，上下俱順。

三三

乾下坎上

需有孚，光亨貞吉，利涉大川。

序卦傳：謂蒙者，蒙也。物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。蒙上艮三陽既備，復反于乾而交坎，爲需互離，具水火既濟之象，所以能養物也。六子之序莫如震，用莫

如坎離于此可見矣。坎中實有孚象。離爲火爲日。皆主光明。坎爲通。光亨象。錯坤。坤利居貞。貞吉象。坎爲水爲通。利涉大川象。剛不犯險。利涉大川之象非一。而首貴于需也。九五中正爲需之主。坤爲信。有孚象。坎中實亦孚象。程傳謂中虛孚之本。中實孚之質是也。彖

曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有

功也。需上坎。險在前象。九五中正。三陽下應。剛健不陷象。坎爲通。義不困窮象。九五天位。位乎天位以正中象。惟不陷乃爲剛健。冒險者非剛健也。惟貞吉乃爲正中。苟免者非正中也。天下之患不勝防。變亦不可勝待。求需道者。惟恃有孚。光亨而已矣。象

曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。李氏燾曰：景祐末災異數起。上憂之。林瑀言災異皆有常數。不足憂。撰周易天人會元紀。用天子卽位年月日辰占所直卦以推吉凶。言上卽位其卦直需。其象曰：雲上于天。需。君子以

飲食宴樂。臣願陛下類出宴遊。極水陸玩好之娛。則合卦體。當天心矣。上駭其言。爲賈昌期所劾。需坎爲酒食。互離爲口。飲食象。乾爲陽舒。互兌爲說。宴樂象。拘于焦京卦氣值年之說。每多附會。然因事納規。猶可。林瑀之離經畔道。斯已甚矣。故錄之以爲戒。初

九：需于郊，利用恆无咎。需初九承互兌。兌爲剛鹵。需郊象。恆上震。震得乾陽故需。初九居震。利用恆象。獨寤寐歌。需于郊也。永矢弗過。利用恆也。象曰：需于郊，不犯難行也。利用

恆无咎，未失常也。九二：需于沙，小有言，終吉。需九二互兌。兌爲剛鹵。沙乃兌之去剛而交鹵者。需沙象。兌爲口舌。小有言象。兌爲說。終吉象。肆不殄厥愠。小有言也。亦不隕厥問。終吉也。象

曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。朱氏元曰：穆天子傳。乃遂東征。至于沙衍。則衍卽沙也。九二居中。惟中故衍。衍取寬舒。不犯坎險。九三：需于泥，致寇至。

胡氏炳文曰：漸三互坎。而曰禦寇。艮剛而能止也。需三遇坎。而曰致寇。乾剛而不中也。需九三互兌。兌爲剛鹵。泥則兌之去剛而全鹵者。需泥象。上體坎。坎爲盜。互離爲戈兵。致寇至象。坎爲水。初九遠水爲需郊。九二略近水爲需沙。九三切近水爲需泥。象曰：

需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

天下無無因之禍。致寇而曰自我。儒之阮濁之投皆是也。臣罪當誅。天王聖明。敬慎不敗之道也。

六四。需于血。出自穴。

需六四居坎之初。坎爲血。需血象。爲隱伏。穴象。應初九之陽。出自穴象。子羔臨危不寶。止室避追。需于血也。柴也。其來出自穴矣。

象曰。需于血。順以聽也。

六四居巽之初。順以聽象。

九五。需于酒食。

貞吉。

述義。五爲需主。當速客之位。需于酒食。以養賢也。需九五剛中得正。坎爲酒。離爲口。需于酒食象。錯坤之中。坤利居貞。貞吉象。漢高以推食待豪傑。宋祖以杯酒釋兵權象此。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

述義。客爲五來。非由上速。故爲不速之客。楊氏啓新曰。剛之能需。乾易知險也。柔之能需。坤簡知阻也。上不言需。險極无復有需也。李氏光地曰。寇至。敬則不

敗。客來。敬之終吉。需上六居坎之極。坎爲險。爲隱伏。入穴象。乾三陽爲長。男中男少男。不速之客三人來象。坎爲下首。敬之象。得九三之應。終吉象。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大

失也。述義。五以中正主一卦上。柔順能敬。三陽雖不當于主位。能敬未爲大失。周氏封魯曰。當平聲。本義程傳不知。皆曲爲之說。

三三。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

坎下乾上

陸氏振奇曰。以健遇險。能待則可濟。故需利涉大川。以健乘險。僥倖則有災。故訟不利涉大川。序卦傳。謂需者飲食之

道也。飲食必有訟。故受之以訟。千古訟有百端。爭利者十居七八。唆訟之徒。更爲飲食起見。卦序實人情之金鑑也。需坎乘互離。以水火既濟而能養。訟互離乘坎。以火水未濟而相爭。坎中實。孚象。爲險阻。望象。爲加憂。惕象。得乾之中中象。上九亢龍有悔。終凶象。乾九五得位。利見大人象。坎爲水。川象。互巽爲不果。不利涉大川象。以九二九五爲卦主。五又二之主也。

象曰。訟上剛下險。險而健。訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。

訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。

王氏拱東曰。訟上乾體之剛來。得坎體之中。訟九五主聽訟者。居中得正。視九二中而不正者異矣。故九五爻辭爲訟。

元吉。而象謂以中正也。利涉大川之象。非一。首貴于需。利見大人之占。非一。尤微于訟。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

王注。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。無訟在于謀始。謀始在于作制。故有

德司契而不責于人。孔疏。天道西轉。水流東注。天與水違行象。王氏畿曰。作事謀始。君子所以清訟源也。是故皋陶期無刑。孔子使無訟。

訟。乾知大始。始象。坎爲心。心主作謀。作事謀始象。天水違行。訟斯有。作事謀始。訟可無待時而動。故飲食宴樂。取諸需。先時而防。故作

事謀始。止大訟。

初六。不永所事。小有言。終吉。

訟初六得巽之初。又應九四互巽。巽爲不果。不永所事象。九四居乾爲言。初六應之。小有言象。初六陰柔。得四之剛。其辯可明。終吉象。

象曰。不永所

事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

俞氏玉吾曰。象言訟不可成。象言訟不可長。孔子之戒深矣。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶

無眚。

無眚。

訟九二與五爲敵。訟象。承互巽。巽爲不果。爲退。爲伏。不克訟。歸而逋象。居坎變坤。坤爲地。邑象。坎爲宮。戶象。坤爲衆。上乾三陽。其邑人三百戶象。坎多眚。得中互巽。无眚象。相如避廉頗而趙無恐。寇恂避賈復而漢以興象此。

象曰。不克

訟。歸逋。

逋也。自下訟上。患至掇也。

下謂二。上謂五。以下訟上。患至若掇。垂戒著明。元咥訟。君而終凶。鄭華訟父而卒滅。其炯鑒與。

六三。食舊德。貞厲終吉。或

從王事。无成。

訟六三應上九。乾爲天德。舊德象。互離爲田。爲口。食舊德象。坤利居貞。坎爲加憂。貞厲象。得應。終吉象。應上九。或從王事象。互巽不果。无成象。坤六三或從王事。无成有終。以六三變艮。艮成終。故言有終。訟六三艮。无艮。故无成。而不言

有終。苟全性命于亂世。不求聞達于諸侯象此。

象曰。食舊德。從上吉也。

上謂上九。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

王注。處上訟下。可以改變者也。反從正理。不失其道。郝氏敬曰。

訟九四復即命渝。以一陽在乾下。有復象也。訟九四下應初六。初既不永所事。四亦不克訟。復就初之命而渝。象曰。復即命渝。安五。巽爲不果。又爲命。不克訟。復即命渝象。以剛居柔。坤利居貞。安貞吉象。齊桓之許鄭服。楚莊之解宋圍象此。

貞不災也。九五訟元吉。訟九五得乾之九五元。象曰。訟元吉。以中正也。張氏清子曰。聽訟。以中正爲主。訟獄之歸。舜虞芮之質文以此。上九。或

錫之鞶帶。終朝三褫之。訟上九剛極健訟。三應于下。坤爲牛。離爲文飾。鞶帶革革。或錫之鞶帶象。離爲日。上爲終。三居革位。革主。三雖錫之。仍可革之。終朝三褫象。千古以酷吏獲賞。善終者鮮。唐之周興來俊臣。明之崔呈秀許顯純。

尤爲殷鑒。象曰。以訟受服。亦不足敬也。朱氏元曰。不足敬。所以深鄙之。

三三三 坎下 坤上 師貞丈人吉无咎。王注。興役動衆。无功卽罪。故吉乃无咎。本義。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵于農。伏至險于大順。藏不測于至靜之中。卦唯九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下五陰。順而從之。爲衆

之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。丈人。長老之稱。用師利于得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。程傳。先王之制民。無事則爲比閭族黨。故比衆在內。一陽在上。爲之主。君象也。有事則爲伍兩卒旅。故師衆在外。一陽在下。爲之主。將帥象也。王氏應麟曰。神明逸放。以易學名。其後世衡至師道。累葉爲名將。郭達以將帥顯。其後兼山（忠孝）白雲（雍）皆明易。蓋易之爲書。兵法悉備。述義師丈人。九二也。震爲長子。二剛得中。坎水內明。震雷外威。齒德俱尊。知勇兼至。序卦傳。謂訟必有衆起。故受之以師。王者以赴愬而行誅。敵國以爭桑而起釁。皆是物也。訟以坎遇乾。聽訟主乎陽。師以坎遇坤。殺伐從乎陰。陽之所不能施者。以陰克之。故兵爲凶事。聖人不得已而用之。師不可言元亨利。惟斷之以貞而已。彖言无咎。爻三言无咎。蓋師最易獲咎。吉亦僅可云无咎耳。坤利居貞。貞象。五震。震爲長男。又爲九二一陽將師之主。丈人吉象。以九二六五正應爲卦主。彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒

天下而民從之吉又何咎矣。

王注：毒猶役也。孔疏：剛中謂九二，應謂六五。行險謂坎，順謂坤。若剛中而无應，或有應而不剛中，或行險而不柔順，皆不可行。師得吉，胡氏炳文曰：以衆正見將所得專而制之，曰毒天下見師。

不得已而用之。若孟明之遇秦穆，可謂剛中而應者矣。曹彬之下江南，可謂行險而順者矣。剛中而无應，岳武穆之于高宗是也。有應而不剛中，賈似道之于理宗是也。行險而不柔順，項羽之焚咸陽，祖逖弗禁擄掠是也。吉凶蓋可觀矣。

象曰：地中

有水，師。君子以容民畜衆。

陸氏振奇曰：民不曰治而曰容，樂利之意多。衆不曰用而曰畜，窮黷之情混。師坤爲衆，民衆象爲地，爲母，包納坎水，容畜衆，杜少陵謂僕射如父兄，郭汾陽真能容民畜衆者矣。

初六，師

出以律，否臧凶。

師初六在行師之始，號令宜明，步伐宜嚴，坎爲律，師出以律，象坎爲多眚，否臧凶，象否臧即傳失律之意。

象曰：師出以律，失律凶也。

胡氏炳文曰：以律不言吉，失律則言凶，否臧

以失律實之，豈待與尸哉。卽失律已凶，也是故莫放亂次以濟敗之媒，高克河上逍遙潰之券。

九二，在師中，吉，无咎，王三錫命。

陳氏士元曰：二曰王三錫命，五應也。五曰長子帥師，二應也。二互震震木數三，故曰三錫。

師九二居下體之中，而統五陰，主乎中軍，在師中吉无咎象，合初六爲巽，巽爲申，命象上體伏乾三乾三陽，又爲君王三錫命象。

象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

彙參，寵不

曰王而曰天，見奉行天討之心，邦不言威而言懷，明震疊懷柔之義。師中危道也，又譏問易興，疑謗叢集之區也。惟承天恩寵眷，維持而安全之，不猜其心，不擊其肘，用能指揮如意而獲吉也。然王寵命頻頒，豈有所私于此一人，而樂其窮兵黷武哉。夫亦萬邦是懷，而欲

克壯其猶者，底定而輯綏之也。

六三，師或輿尸凶。

王注：以陰處陽，以柔乘剛，進无所應，退无所守。師六三才弱位剛，不與二比而強進，居坎之極，坎爲血，爲加憂，于輿爲多眚，與尸凶象，馬謖不受武侯節制，街亭致敗象此。

象曰：

師或輿尸，大无功也。六四，師左次，无咎。

王注：无應不可以行，得位則可以處。孔疏：師在高險之左，以次止，則无凶咎。漢書韓信云：兵法欲右背山陵，前左水澤。師六四以柔居陰，乘坎坎爲水，左水澤坎

止象。李牧之待匈奴。廉頗之禦白起。皆以左次无咎者也。一易其法。焉得不敗。師著此象。旨深哉。

象曰。左次无咎。未失常也。

未失常。其爲功也大矣。是故曰不戰而誅人之兵。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

孔疏。莊氏云。長子謂九二。弟子謂六三。胡氏炳文曰。自衆稱之曰丈人。自君稱之曰長子。彙參震之長子主器。師之長子帥師。朱氏元曰。左桓公伐楚。仗義執言。語當本此。師六

五以柔居尊。得離中畫。離爲田。又爲飛。田有禽象。變艮爲手。離爲口。利執言象。九二以一陽互震。長子象。統五陰。帥師象。此爻辭之論互體。確然有據者。六三爲弟子輿尸象。金兵孤軍深入。田有禽也。種師道欲俟其情歸。扼而殲諸河。誠爲上策。宋不敢執言攻之。何哉。其不利宜矣。師象爻皆不言利。此獨言利。正所謂義之和。亦鼓弱君之氣也。功利而當其可。卽義也。哥舒翰潼關之敗。中使催戰之過也。所謂弟子輿尸也。宋明多以監軍致敗。亦其驗矣。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿

尸。使不當也。

長子帥師而要之于中。戒爲將者也。弟子輿尸而歸之于使。戒命將者也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

邵氏寶曰。弟子輿尸。戒于命將之初。小人勿用。戒于成功

之後。李氏九我曰。開國承家。所以優功臣而廣封建。見聖人待天下之公。小人勿用。所以馭才將而絕禍端。見聖人治天下之正。彙參解難既平矣。必曰小人退。既濟三年克矣。必曰小人勿用。卽師上六小人勿用也。師上六純坤。坤爲地。爲衆。爲柄。伏乾三乾爲君。大君有命。開國承家象。變蒙。蒙上九爲艮。艮爲止。小人勿用象。商周佐命。一德一心。勿用小人。固爲明驗。秦漢以後。使貪使詐。既難有擇于前。封王封侯。遂挾無厭于後。項氏卽卽不舍。因以致亡。漢高帶礪稍遲。幾乎招叛。恐非優以金帛。所克制其咆哮也。不得已如唐宋而還。元明之際。僅酬虛爵。弗假實權。圭組羈縻。或亦勿用之善術矣。然當師出以律之。初卽寓小人勿用之戒。能以衆正。始終守之。此貞之一言。所以爲師之本與。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦

也。張氏雨君曰。行師之中。王三錫命。則在于懷邦。成功之後。大君有命。則恐其亂邦。

坤下
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彙參先天天下之憂而憂者命將懷邦一人之心在天下後天下之樂而樂者萬方歸附天下之勢在一此人此師之後所以繼比也胡

氏一桂曰六十四卦惟蒙比以筮言蒙問之人者也不一則不專故貴初筮比問在我者也不再則不審故必原筮序卦傳謂師者衆也衆必有所比故受之以比師內坎外坤以險行順象伐罪弔民比內坤外坎居順安險象太平一統坎爲通爲隱伏主通神明互艮爲手筮象蒙坎在內爲初筮比坎在外原筮象九五得乾之中乾爲元元象坤利貞永貞象坎險不寧來于坤順不寧方來象上下五陰俱比九五一陽亦不寧方來象必兼二義卦象方全蓋易顛倒交互動而不括也上六居末陰柔之極失比于五後夫凶象以九五一陽爲比之主
象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也下應也後夫凶其道窮也

孔疏比所以得吉由比者人來相輔也比吉也蓋推原比吉之故由于有輔而下順從也元始也永終也猶言始終一于貞也惟其始終于貞所以取象原筮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

王氏應麟曰釋文引子貢傳云地得水而柔水得地而流故曰比周禮夏官疏同彙參萬國曰建天下猶一家諸侯曰親天下猶一人胡氏炳文曰師之容民畜衆爲井田比之建國親諸侯爲封建比坤爲地爲衆建萬國象坎爲水依地親諸侯象有事則伍兩卒旅故容民畜衆取諸師無事則爲族黨里閭故建國親諸侯取諸比
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
陸氏振奇曰師時宜有異時用則同故井田封建可廢而師比未嘗廢之貞莫如孚胡氏炳文曰大過九四有他吝中孚初九有他不燕皆戒其有他惟比初六有他吉孚之效也比初六近比六二六二居坤之中主信初六比之有孚无咎象六二坤土缶象初六比之有孚盈缶象六二應九五初六比之不期應五而自應終來有他吉象千古信友

象曰比之初六有他吉也六二比之自內貞吉
比六二柔順中正上應九五自內比外比之自內象坤利居貞貞吉象千古得君行道象此

曰比之自內不自失也。六三比之匪人。

陳氏士元曰：上六无首，是為匪人。述義三不中正，應上六之後夫。雖亦比五，而有二心，不孚不貞，故曰匪人。彙參比之匪人，黨小人，否之匪人，害君子。比六三五

艮為閑寺，比之匪人象。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。六四外比之貞吉。

比六四柔順當位，下比初二，上比九五，居外卦之初，互坤利居貞，外比之貞吉象。六二內比者，窮不失義之本。六四

外比者，達不離道之誠。

象曰：外比于賢，以從上也。

賢謂初二，上謂九五，以人事君大臣之義。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誠，吉。

孔疏：三驅，先儒

皆云：驅禽射之，三度則已。陸氏振奇曰：師五田有禽，則利執大勇之威，比五失前禽而不驅，大公之量。比九五一陽顯于五陰，顯比象居乾之中，乾為君王象，伏離離為田，乾數參天，互艮為手，乘坤為輿，王用三驅象，離為禽，上六居前為前禽，屬兌為毀折，失前禽象。六三居坤為邑，九五居乾為言，互艮為止，邑人不誠象。蓋九五于初二四來比者，則顯之于三，上不比者，任其失而不誠，來者不拒，往者不追，以德化民，大公无我，吉孰甚焉。虞舜之于有苗，漢文之于南粵，象此。

象曰：顯比之吉，位正中也。

舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。

惟位正中，可使不中者化于中。

上六比之无首，凶。

胡氏炳文曰：乾无首，剛而能柔，故吉。比无首，柔而背剛，故凶。比上六外

九五而不比，九五居乾為首，上六外之比之无首凶象。禹以後至戮防風，周以不庭征徐國，象此。

象曰：比之无首，无所終也。

三三

乾下巽上

小畜，亨，密雲不雨，自我西郊。

折中地氣上騰，天氣未應，故密雲不雨。陰感而陽未應，故自我西郊。臣子志存家國，未得君父和合之象，彙參自我西郊。文王之心在小畜，夷于南狩，文王之遇在明夷。

序卦傳：謂比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。比取陽為眾所歸，故以一陽比五陰。小畜取陰為文所聚，故以一陰畜五陽。六四九五為坎，坎為通亨象。坎為雲，密雲象。巽為風，風以散之，互離為日日以烜之，不雨象。互兌兌為西為郊，西郊象。文王自謂自我西郊象。六

四一陰柔順得正爲卦主。詰此卦者。牽于陰爲小人之說。每多失解。不知以六居四。純臣之道。故文王以之。自喻而嘆陽不和陰。不能成雨。以澤天下。實自我西郊爲之。不尤人而自尤。貞純之心。殷然如揭。蓋扶陽抑陰者。防其變。以陰助陽者。順其常。未可執一也。

象

曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。建而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尙往也。自我西郊。施未行也。

朱氏

元曰。柔得位而上下應之。夫子明以六四爲純臣。若作小人。豈上下陽應之皆小人耶。于此誤看。全卦俱謬矣。小畜以柔居四。五陽俱應。柔得位而上下應象。下健上巽。九五剛中。居坎爲通。健而巽。剛中而志行。乃亨象。六四得位。近比九五。有密雲不雨。尙往象。兌澤難周。有自我西郊。施未行象。尙往者。文王爲臣。止敬之心。未行者。文王視民如傷之意。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

任氏啓運曰。姤風行天下。施已行。故以諧四方。小畜風行天上。施未行。但以懿文德。

然懿文德。誥四方之本已備。詩曰。矢其文德。治此四國。小畜。乾健爲德。離明爲文。巽順爲懿。懿文德象。全體象離。亦懿文德象。豈謂密雲不雨自我西郊。嘆恩澤不被于天下。而僅矢其文德。陰行善于西方。此象傳與象。隱脈潛通者也。

初九。復自道。

何其咎。吉。

小畜初九。一陽在乾下爲復。與四爲正應。復自道。何其咎。吉象。

象曰。復自道。其義吉也。九二。牽復吉。

陳氏士元曰。二牽五。皆取畜義。小畜九二。與初牽連。而復于四。

乾爲馬。比類相從。巽爲繩。直已以進。牽復吉象。

象曰。牽復在中。亦不自失也。九三。輿說輻。夫妻反目。

小畜九三。過剛不中。居乾爲輿。輿輻象。互兌毀折。說輻象。三乾爲夫。四巽

爲妻。巽爲白眼。夫妻反目象。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

朱氏元曰。三失中。自不能正。非室人之過。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

小畜六四。柔順得正。純忠性成。居巽之初。

得坤之一陰。互離。得坤之中畫。坤土主信。有孚象。六四九五爲坎。坎爲血。爲加憂。上下應之。血去惕出。无咎象。文王釋于羑里象。此周勃厚重。一呼而軍皆左袒。汾陽忠實。單騎而虜遂請盟。亦有孚者。血去惕出之驗也。

九五。有孚攣如。富以

其鄰。

小畜九五居象坎。坎堅多心。有孚象。變艮。艮爲手。攀如象。居巽。巽近利市三倍。五之有孚。全在四之孚以感之。富以其鄰象。以一節論。如紂之封西伯。賜斧鉞。亦象此。特不能充其類耳。必如臣鄰交贊之世。咸有一德之朝。方爲不愧。

象曰。有

孚。攀如。不獨富也。

紂惟獨富。故成獨夫。象亦藉以示戒。明鄰之不可少也。

上九。既雨。既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

小畜上九。乘九五六四二

畫成坎。坎爲雨。以上九居上視之。既雨象。上九一陽居艮。艮爲止。既處象。以上九從六四之陰德。乘坎爲輿。尚德載象。德卽象傳文德。上九尊尚而載之也。六四一陰得正。而施膏雨之澤。怵惕維厲。婦貞厲象。坎爲月。四切近五月幾望象。六四處巽。知足。上九亦疑慮不敢前進。若再往則必致凶。君子征凶象。十亂之徒。當文王末年。養晦俟時象此。此爻正繫辭傳所謂中心疑者其辭枝。故從無的詰。竊本象傳德積載有所疑。二語釋之。言德積載。則凡指六四小人亢陽諸說謬矣。言有所疑。則凡以君子征凶作實象著戒謬矣。歸妹六五月幾望。吉爲陰應陽。中孚六四月幾望。无咎爲陰從陽。小畜上九月幾望。爲陰疑陽。象傳一疑字。爲此爻指南之車。非孔子莫能言也。王氏應麟以爲陰亢陽則凶。蓋未明全卦之旨。又誤會君子征凶之文也。但以文王嫌疑時勢思之。則于卦爻皆豁然矣。

象曰。既

雨。既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

三三

兌下

履虎尾。不咥人。亨。

序卦傳。謂物畜然後有禮。故受之以履。禮生于有而廢于無。既富方穀之義也。小畜以巽乘乾。故有懿德之美。一陰處柔。則當位獲休。履以兌應乾。故有定志之貞。一陰處剛。則犯上可戒。初九居

震。震爲足。履象。乾爲虎。兌承其後。履虎尾象。互離。離爲口。咥象。兌爲說。互巽。爲不果。不咥人象。九二九五皆坎。坎爲通亨象。蓋履爲言禮。禮莫先于君臣之分。故象以兌應乎乾。著虎不咥人之象。以明其常。爻以六三陰犯乎陽。著咥人之凶。以示其戒。見事君者有禮則安。無禮則危之大較也。至以用禮全體言之。則貴居高能下。反己自脩。故九五以剛居剛。雖貞亦厲。而上九下應六三。剛而能柔。乃爲其旋元吉。以上九爲卦主。

象曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾

不啞人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

朱氏元曰。莊子謂虎媚養己者。順也。即說應乎乾之意。履以兌承乾。有柔履剛。說而應乎乾象。九五陽剛中正。有剛中正履帝位而不疚象。乘互離。光明象。九五

爻辭。既為大履著戒。其貞不可沒。特于彖傳發之。周公碩膚處變。令公聞詔班師。皆說而應乎乾者也。臣能柔順。履虎尾其何凶。君貴光明。履帝位而不疚。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

履乾上斷。辯上下象。兌主說。定民志象。繫辭傳。謂天尊地卑。乾坤定矣。澤又地之至卑者也。其義為說。處卑不說。志所由不定也。卑而能說。上應乎乾。故為辯上下。定民志之象。小畜之義狹。故文德懿而施未行。天澤之分嚴。故上下辯而民志定。畜者博學於文。履者約之以

禮。初九。素履。往。无咎。

胡氏炳文曰。履初言素。禮以質為本也。賁上言白。文之極為質也。履初九得震之一陽。震為足。履象。兌為金。屬白。素履往象。忠信之人可以學禮。无咎象。

象曰。素履之往。獨行

願也。

中庸謂君子素其位而行。不願乎其外。與此相發。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

胡氏炳文曰。履九二剛中无應。故曰幽人貞吉。許之也。歸妹九二剛中有應。故曰利幽人之貞。戒之也。履九二剛中无應。與初九

重剛。陽實坦而又坦。兌為郊。為說。履道坦坦象。得坎之中。坎為中男。為幽谷。幽人象。得中而不自亂。貞吉象。咸九四妄動。故往來憾其憧憧。履九二守中。故貞吉形其坦坦。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

華歆遇達官出視。殷浩以

怪事書空。知其方寸亂矣。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

王注。以陰居陽。以柔乘剛。耿氏南仲曰。歸妹初九不中則為跛。九二不正則為眇。履六三不中不正。則為

跛眇。任氏啓運曰。就全體言。則應乾者兌之公。故不咥。就一爻言。則志剛者三之私。故咥人。胡氏炳文曰。九二剛曰幽人。六三柔曰武人。陽上生陰。上殺也。履六三互離。離為目。承九四居震。震為足。兌為毀折。眇能視。跛能履象。乾為虎。九四虎尾。上九虎首。六三承九四。應上九。互離為目。履虎尾。咥人凶象。離為甲冑。為戈兵。武人象。九五乘離。有大君象。六三志剛。肆意而為。爲于大君象。眇湘東。跛侯景。或懷觀望。或肆強梁。謬冀龍興。終投虎口。聖人之易。懸象著明。

象曰。眇能視。不足以有明也。

跛能履。不足以有行也。噬人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

大象傳。謂辨上下。定民志。六三象。謂志剛。剛則不定。而犯上作亂矣。

九四。履

虎尾。愬愬終吉。

王注。逼近至尊。以陽承陽。處多懼之地。然以陽居陰。以謙爲本。雖處危懼。終獲其志。邱氏富國曰。二有坦坦之貞。四有愬愬之懼。二得中。四不得中也。履九四近承九五。正當虎尾。居震震爲足。履虎尾象。震爲恐懼。愬愬象。能行其

敬君之志。終吉象。

象曰。愬愬終吉。志行也。

志剛者。不定之志也。志行者。素定之志也。

九五。夬履貞厲。

王注。得位居尊。以剛決正。履道惡盈。是以貞厲。邱氏富民曰。二貞吉。五貞厲者。二以剛居柔。五

以剛居剛也。胡氏炳文曰。九二在下。患其不能樂。故以履坦爲貞。九五在上。患其不能憂。故以夬履爲戒。履九五應兌成夬。夬履象。此錯綜取象也。九五中畫爲坎。坎爲加憂。貞厲象。宋祖嘗以乘快決事貽悔象此。禮喜謙而惡盈。故雖以剛中之德。不疚之懷。光明之度。猶且致厲。著戒深矣。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

當平聲。本義傷于所恃。

上九。視履考祥。其旋元吉。

王注。禍福之祥。生于所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。

高而不危。是其旋也。孔疏。旋。謂旋反也。下應兌說。旋反行之。故元吉。履上九下應六四。互離。離爲目。視象。以上應下。視履考祥。其旋元吉象。剛而能柔。即乾用九見羣龍无首之吉也。旋如旋其面目之旋。孔訓。旋反最確。察言觀色。視履考祥也。慮以下人。其旋元吉也。

曰。元吉在上。大有慶也。

朱氏元曰。在上視履。陽道可行于下。天下有慶也。

易象通義卷二

三三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

孔疏物既太通多失其節故四德不備而象云財成輔相序卦傳謂履而泰然後安故受之以泰有禮則安古今之大閑也履以兌應乾事上之敬泰以乾下坤待士之誠上下交孚於履泰占其極焉

外爲往內爲來坤上乾下陰往陽來小往大來象九二居坎坎爲通吉亨象二五相應爲卦主

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同

也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陸氏贊曰情有通塞故否泰生情有厚薄故損益生易象乾下坤上曰泰坤下乾上曰否

損上益下曰益損下益上曰損乾爲天爲君坤爲地爲臣天在下而地處上於位乖矣而反謂之泰者上下交故也君在上而臣處下於義順矣而反謂之否者上下不交故也上約已而裕於人人必說而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人而肆諸己人必怨而叛上矣豈不謂之損乎吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽以泰否內外得乾坤之全體也邱氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也黃氏淦曰於履見上下之分嚴於泰見上下之情通王氏應麟曰君子道盛小人自化故舜湯舉皋伊而不仁者遠玉泉喻氏（名樛字子才）云泰小人道消非消小人也化小人爲君子也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民

泰天地之道慮太過貴財成如恆惕恆雨之類天地之宜慮不及貴輔相如備水備旱之類互兌屬金財成象互震屬木輔相象天行健坤載物左右民象天地鼓萬物而不與聖人同憂聖人吉凶與民同患所以盡代天司牧之職者惟在左右之

而已左右無成規無定局無委卸無止休於泰之時爲尤急蓋通極必竭盛極則敝財成輔相庶可保全若徒粉飾太平坐想逸樂則一朝禍發潰不可支矣使徒委於天地之時運使然而曰無預我事也盡於聖人之言深長思也哉或以泰時積弊難挽事體重大憚於更

張苟安以冀幸無事。不知其禍未發之時。猶可致力。視於既發而消殄之。其勞逸相去萬萬矣。况既發有無可如何者。如明未憚於賑飢之費。迨民悉爲賊。束手坐亡而已。老子曰。其安易持。其未兆易謀。尤於泰象之旨相發也哉。

初九拔茅茹以

其彙。征吉。

王氏應麟曰。泰之征吉。引其類以有爲。否之貞吉。潔其身以有待。泰初九爲震之一陽。又應六四互震。震爲動。爲蕃鮮。拔茅茹象。三陽連類而進。以彙征吉象。

象曰拔茅征吉。志在外也。

外謂六四。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

曹氏勳曰。曹奇玉云。易之陰陽倚伏。直欲以包荒小人爲量。不專以決去小人爲能。折中包荒者。聖賢之心。然必斷以行之。明以周之。公以處之。用舍舉措。乃

合於中。魯論寬信敏公蓋相似。泰九二應六五之坤。坤爲地。地者荒也。六五應之。包荒象。二得乾之坎。坎爲川。河象。初九居震。震爲足。九二乘之。馮河象。以二視五爲遐。應五不遐遺象。不爲初九九三所係。上應六五。朋亡得尚于中行象。初九彙征斯爲羣。九二朋亡乃非黨。象曰包荒得尚于中行。以光大也。六五居離。離爲文明。九二應之。光大象。漢之孔光張禹。五代之馮道。皆可謂包荒者。而不得尚于中行。以其心之曖昧不明。寵利自小也。故聖人曰以光大。九二无

平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

王氏應麟曰。泰之三无往不復。陽之極也。而否將萌。否之四有命无咎。陽之復也。而泰將至。泰九三重剛。居內卦之極。乾當變坤。得乾之艮。

艮爲山。无平不陂象。乾復爲坤。无往不復象。互震。震恐懼修省。艱貞无咎象。九三六四爲坎。坎中實。孚象。互兌爲說。爲口舌。乘乾爲福。勿恤其孚。于食有福象。无往不復。安命之規也。勿恤其孚。立命之本也。諸葛武侯隆中之對。已定三分。孚也。仗義討賊。成敗利鈍。非所逆觀。勿恤也。俎豆馨香。于食有福。周公豈欺我哉。彼譙周斤斤以天命爲言。勸後王降賊。恤孚甚矣。不其餒而。象曰无往不復。天地際也。交主合爲泰之本。際主分爲否之萌。六四翩翩。不富以其鄰。

不戒以孚。

王注。乾樂上應。坤樂下應。泰六四得巽之一陰。巽爲近利市三倍。以六五上六二體失實。翩翩不富象。坤主信。應三陽之鄰。而成泰。以其鄰不戒以孚象。小畜上巽。故九五象爲富。以其鄰。以上九得陽爲實也。家人上巽。六四家爲富家大吉。以九

五上九得陽爲實也。凡言富與不富皆與巽相關。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

皆失實謂居坤中心願謂應乾。

六五：帝乙歸妹，以祉元

吉。郝氏敬曰：有以互體爲象者，如泰中五歸妹，六五爻辭俱云帝乙歸妹，蓋以中二爻顛倒爲互，互體之一例也。泰六五五者君位，六者陰數，帝爲君主，乙爲陰干，帝乙象。六五得離之中，離爲中女，與九二之坎中男，陰陽正應，歸妹象。應乾乾爲元，以祉元吉象。君能虛懷下賢，所以成泰。帝乙乾鑿度及子夏傳謂湯左傳（哀九年）謂紂父二說不同。象曰：以祉元吉，中以行願也。朱氏元曰：本中德以求賢行所願而非強。上六：城復于隍，勿用師。自

邑告命，貞吝。

孔疏：子夏傳云：隍是城下池也。城由基上培扶，君由臣之輔翼，上下不交，臣不扶君，君道傾危，故云城復于隍。泰上六下應九三，九三乾上畫屬艮，艮爲門闕，城象。上六坤上畫屬兌，兌爲澤，隍象。由艮復兌，兌爲毀折，爲附決，城復于隍。

象：泰上與師同體，經兌毀折，應四艮止，勿用師象。上六居坤，坤爲野，邑象。兌爲口舌，自邑告命象。坤利居貞，貞象。爲吝嗇，吝象。周自春秋時不能奮武，全以文命周旋強藩，勉強支持，其憊已甚，貞吝極矣。王能軍而肩已中，鼎敢問而滿有辭，周公之明，能燭萬世者與。象

曰：城復于隍，其命亂也。

朱氏元曰：泰極而否，雖曰天命實由人事。

三三

坤下乾上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

孔疏：陽主生息，故稱大。陰主消耗，故稱小。酈氏道元曰：殷紂納崇虎之言，囚西伯於羑里，散宜生南宮适見文王乃演易，用明否泰始終之義焉。陳氏士元曰：

否雖氣運，然所以致否者，由於匪人。顧氏炎武曰：序卦雜傳皆旁通之說，或者疑非夫子之言，然否之大往小來，承泰之小往大來也。解之利西南，承蹇之利西南，不利東北也。是文王已有相受之義矣。徐氏幾曰：泰先言小往大來，而後言吉亨，以天運推之人事也。否先言不利君子貞，而後言大往小來，以人事參之天運也。泰則歸之天，否則責之人，聖人之意深矣。序卦傳謂泰者通也，物不可以終通，故受之以否，天下之生久矣，一治一亂，泰三陽繼以三陰，治者亂之機，否三陰繼以三陽，亂者治之漸，此倚伏循環之不爽者也。大抵泰多危

辭所以明保泰之戒。否多厚望。所以寄傾否之心。三陰並進。否之匪人。不利君子貞。象陽外陰內。大往小來。象以九五休否爲卦主。

彖曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不

交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子

道消也。

志不同即无邦。商所以貴一德。周所以尙一心。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

湛淵靜語。楊誠齋曰：非忍天下不可忍之窮。不能辟天下不可辟之難。

否九五居坎，爲難爲吝。互巽爲伏，儉德辟難。象乾爲祿，互艮爲止，不可榮以祿。象凡人之溺於榮祿，多由不能儉始。蹈於危難，亦由不能儉而慕榮祿始。此儉德爲辟難之資。雖欲榮之以祿而不可也。先儒謂咬得菜根，斷無事不可爲。何允謂月食四斗米不盡，何容得有宣情。皆儉德之旨哉。泰以輔相宜民，初六拔茅茹以其彙，貞吉亨。否初六得坤之巽，又應九四互巽，巽爲陰木，爲白爲長，互艮兼善天下，否以儉德辟難，獨善其身。

初六：拔茅茹以其彙，貞吉亨。

否初六得坤之巽，又應九四互巽，巽爲陰木，爲白爲長，互艮兼善天下，否以儉德辟難，獨善其身。

同三陰連類，與泰三陽相似，亦以其彙象。坤利居貞，貞吉亨。象泰初之變，惟征斯吉。否初之變，必貞乃吉。聖人於小人之初，猶以君子望之。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

君子恐其有忘世之心，故曰志在外。小人恐其有私己之念，故

曰志在君。六二：包承，小人吉，大人否亨。

章氏懋曰：易不爲小人謀，不爲之謀小人之事耳。小人欲爲君子，易未始不爲之謀。王氏應麟曰：楊龜山謂子見南子，包承者也。此大人處否而亨之道。朱文公謂非所以爲訓，若使大人處

否，而包承小人以得亨，亦不足爲大人矣。

否六二上承九五之陽，包承象。陰爲小，以陰而得位承陽，小人吉。象陽爲大，大於此而不得

位，而否合其道，應坎之一陽，坎爲通。亨象，封德彝在隋爲佞，事唐以忠，包承者也。武氏任用狄梁公，亦包承者也。徐元直不爲曹操謀，管

幼安不爲丕大中，大人否亨也。人知亨之爲亨，不知否之爲亨。伊呂莘野潢溪，孔顏簞瓢疏水，否无往不亨也。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

不曰堅乎，磨而不磷；不曰白乎，涅而不緇。此不亂羣之實也。

六三：包羞。

王注。用小道以承其上。而位不當。所以包羞。陳氏士元曰。天包地外。有包荒象。地不能包天。故云包承包羞。乾坤分量如此。吳氏一源曰。否下三爻。曰貞吉。曰包承。曰包羞。聖人不極言小人之惡。以開遷善之門。否六三不中不正。以應上九互巽。巽爲伏。爲臭。爲多白眼。包羞象。飲黃龍湯。爲村犬吠。小人無所不至。一言以蔽之曰羞而已矣。凡小人之所謂榮。皆君子之所謂羞也。小人而知羞。庶幾其有瘳。恆九三或承之羞。以居巽。此以互巽羞。皆與巽相關。

象曰。包羞。位不當也。九四。有

命无咎。時離祉。

胡氏炳文曰。泰過中變否。亂不生於亂而生於治也。否過中轉泰。治不生於治而生於亂也。否九四爲乾。互巽爲命。天將轉泰。有命无咎象。九四與六三爲離上體。三陽並進。時離祉象。泰之小人應君子則鄰以孚。否之君子從君

子則時離祉。各從其類也。

象曰。有命无咎。志行也。

四當改革。陽志得行。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

孔疏。休。美也。謂能行休美之事。於否塞之時。心存危難。維

繫堅牢。李氏兆賢曰。書曰。雖休勿休者。無伐善之心。易曰。其亡其亡者。不忘危之道。否九五變離。離爲文明。休否象。居坎。坎爲加憂。其亡其亡象。坎于木爲堅多心。互巽爲繩。繫于苞桑象。文王陰行善于紂惡之時。姜里幾危。玉門終出。正符此象。六二大人亨其否。獨善一身。九五大大人休其否。兼善天下。復六二以居離爲休復。此以變離爲休否。類觀自確。

象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。

胡氏炳文曰。以陰柔居泰之終。故卒能傾否。黃氏琬曰。屯上六不能濟屯。否上九乃能傾否。否上九變兌。兌爲毀折。爲附決。有傾否象。爲說。先否後喜象。湯以震業而正域。武以養晦而純熙象。此

象曰。否終則傾。何可長也。

三三

離下乾上

同人于野。亨利。涉大川。利君子貞。

序卦傳。謂物不可以終否。故受之以同人。蓋能傾天地之否者人也。否上乾下坤。天地不交而成否。同人上乾下離。健明相應而爲同。泰否同人。備三才之理。

天地貴交。人貴交而无私交。故同人。不取係應於六二九五成卦之主。一則著其于宗之吝以示戒。一則象其相遇之艱。以爲防。皆明中正而應之道而已。六二得坤之中書。坤爲野。同人于野象。九五屬坎之中書。坎爲水。互巽爲木。利涉大川象。六二九五。中正而應。利君子

貞象。无私以濟險。正固以持身。此同人之義也。

彖曰。同人。柔得位。得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明

以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。同人曰。猶之左傳。其同人曰。一例文法。惟大人爲能見天地之心。故可保泰。惟君子爲能通天下之志。故可同人。象曰。天

與火同人。君子以類族辨物。蘇氏軾曰。比以無所不比爲比。同人以有所不同爲同。同人互乾。以天重天而相附。類族象。互巽。以風扇火而倍明。辨物象。天與火不同而同。而不同。類族者不同而同。見其通。辨物者同而不同。見其初九。同人于門。无咎。

正。王注。无應于上。心无係吝。通乎大同。同人初九變艮。艮爲門闕。同人于門象。本卦无艮。故象傳直以出門。同人釋之。又全體變艮成遯。尤出門之象。不爲私同而遯。无咎象。隨初九以承艮爲出門。此以變艮爲出門。

象曰。出門同人。又誰咎也。胡氏炳文曰。同人與隨之初。皆易溺於私。隨必出門而後可以有功。同人必出門而後可以无咎。孟子之往者不追。來者不拒。出門同人之義也。我不拘門戶之見。同我者不吝。異我者亦不咎矣。六

二。同人于宗。吝。王注。應在九五。唯同於主。用心扁狹。鄙吝之道。黃氏淦曰。于野于門。廣狹之分。于門于宗。公私之辨。同人六二應九五之乾。乾爲父。父黨曰宗。同人于宗象。六二居坤。坤爲吝嗇。吝嗇象。朋黨之爭在朝廷。講學之爭在草野。一言以蔽

之曰。象曰。同人于宗。吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。同人九三。剛而不中。上无正應。欲同於二。思與五爭。居離。離爲戈兵。戎象。互巽。巽爲伏爲木。伏戎于

莽。象得乾之三屬艮。艮爲山。升其高陵。象乾數三。巽爲不果。艮爲止。以五敵剛。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。

王注。處上攻下。力能乘墉。與三爭二。不克則反。項氏安世曰。又言不克。皆陽居陰位。訟九二九四曰不克。訟。同人九四曰弗克。攻。惟其陽故有訟。有攻。惟其陰故不克。同人九四。剛不中正。无應。亦欲同二。爲三所隔。故欲攻之。三居艮。爲門闕。墉象。九四居上。乘其墉。象。互巽。

雖爲不果弗克攻象困而反則吉象梁人之圍安金全金人之圍劉錡象此

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑

大師克相遇

孔疏九三九四與之競二必以大師與三四戰克乃得與二相遇胡氏炳文曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑旅上九剛不中正而無應故先笑後號咷楊氏萬里曰師莫難於君心而兵革非難克莫難於小人而敵國非難同

人九五與六二之離爲應離爲口先違後同先號咷而後笑象離爲戈兵大師克相遇象又同人六畫內柔外剛九五本位亦可以離取象此郝仲興六畫取象之一例也同人全體伏師故三四五俱象師此伏卦取象之一例也象雖取師義主同人則三四爲小人瑟閒君子九五爲明主剛克小人專任君子成王感風雷執書以泣而迎周公先號咷而後笑也東征三年以後任周公而无貳大師克相遇也齊威王烹阿大夫用卽墨大夫宋仁宗細丁謂用王曾亦庶幾焉象曰同人之先以中直也

大師相遇言相克也

李氏兆賢曰必克三四方與二遇所謂惟斷乃成

上九同人于郊无悔

同人以上九變革革上兌兌爲郊同人于郊象言同人于郊實无可同之人亦革義也初遯上革以反同人見无

應私象曰同人于郊志未得也

三三大有元亨

乾下離上

葛氏懋哉曰同人以貞爲要歸大有以元爲首出朱氏元曰小畜一陰在四臣也陽皆應之故曰小畜大有一陰居五君也陽皆應之故曰大有序卦傳謂與人同者物必歸焉故受之以大有同人一陰居二而同乎五陽

惟言亨大有一陰居五而有乎五陽則元亨同猶慮其私故亨必利於貞有乃全其公故亨直謂之元元者善之長公之謂也大抵同人貴慎交大有貴誠交以六五虛中受陽爲卦主乾爲元九二居坎爲通上應六五元亨象

彖曰大有柔得尊

位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王注處尊以柔居中以大胡氏炳文曰小畜一陰在四欲畜上下五陽其勢逆

而難。大有一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。同人文明以健。自明而誠也。大有剛健而文明。自誠而明也。陳氏際泰曰。柔得位曰同人。相通在聲氣。柔得尊位曰大。有一統在車書。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡

揚善。順天休命。

大有火即日也。重明麗天。天子當陽。大有象。法離之明。遏惡揚善象。體乾之健。順天休命象。類族辨物者。同人之明。遏惡揚善者。大有之義。民生實難。故宜之必須左右。天命不易。故有之惟在順休。

初九。无交害。

匪咎。艱則无咎。

大有初九居乾。乾爲直。與九四不交。无交害。匪咎象。得乾之一陽屬震。震爲恐懼脩省。大有之始。能慎如此。艱則无咎象。

象曰。大有初九。无交害也。

特言初九。以九二。著慎有之始。

大車以載。有攸往。无咎。

大有九二居中。應六五。六五居坤。爲大輿。大車以載象。九二屬坎。坎爲通。與五正應。有攸往。无咎象。千古大臣任重象。此。

象曰。大車以載。積中不败也。

惟有中德。所以

不敗。九二。公用亨于天子。小人弗克。

大有九三。杜元凱謂三爲三公。互兌爲說。六五天子。有亨于天子象。王注訓亨爲通。從易本字解。其理自正。左傳（僖十五年）作享。因亨而享。亦相因之義也。變睽。睽主分異。小人弗

克。象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。

大有九四居離。離爲戈兵。釋名。彭。排車器也。在旁排禦敵攻也。互兌。毀折。九四勢逼六五。須以順承。而不可以兵脅。以陽居陰

匪其彭象。彭訓多端。從釋名。於象精確。郭汾陽聞詔卽解兵權。岳忠武班師以明臣節象。此。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。

居離。明辨晳象。大君之道。純粹精。純臣之分明辨晳。

六五。厥孚交如。威

如吉。

王注。不私於物。物亦公焉。不疑於物。物亦誠焉。大有六五。以柔居尊。應九二。而上下皆應。坤土主信。厥孚交如象。離爲火。威如吉象。所謂不言而信。不怒而威。于鉄鉞也。禮曰。致敬誠若。卽爲美若之徵。易曰。厥孚交如。乃獲威如之吉。

象曰。厥

孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

孔疏。由已誠信。發起衆心。唯行簡易。无所防備。物自畏之。傳乃極形厥孚威如之效。或訓有備無患。顯悖經旨。

上九。自天祐之。吉

无不利。王注。五為信德。而已履焉。履信者也。以剛乘柔。思順者也。大有上九居乾之極。為大有之終。乾為天。自天祐之。吉無不利。象曰。大有上吉。自天祐也。特言上吉以著誠有之終。

三三 謙亨。君子有終。朱氏元曰。謙以九三陽剛為上。蓋陽有陰無。陽實陰虛。謙則有若無。實若虛。陽既能謙。陰自柔順而虛中。故五陰亦謙。而六爻皆吉。胡氏炳文曰。說而應乾。安其為小。故履繼小畜。勞而能謙。忘其為大。故謙繼大畜。會通。艮終萬物。坤代終。故曰有終。序卦傳。謂有大者不可以盈。故受之以謙。大有五陽而一陰主之。陰體陽用。所以為大。謙五陰而一陽主之。陽體陰用。所以為謙。謙互坎。坎為通。亨象。主君子。艮成始而成終。坤代有終。君子有終象。不為物首。故不言元。隨事皆吉。故不言吉。坤上虛。故謙多所容。坎中實。故謙不可偽。小人之節非節也。各而已。故節必可貞。小人之謙非謙也。諂而已。故謙歸君子。

而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。謙。艮下。天道下濟象。六二九三為離。光明象。坤陰居上。地道卑而上行象。陰虧陽益。九三互震。震上益。天道虧盈而益謙象。陰變陽流。九三互坎。坎主流。地道變盈而流謙象。坎為通。為隱伏。主鬼神。陰害陽福。坤為眾。主人道。陰惡陽好。九三一陽得位。害盈而福謙。惡盈而好謙象。九三在下體之上。而應上六。二五皆居離。謙尊而光象。九三在上體之下。而居艮。山卑而不可踰。象敬人者。人恆敬之。謙尊而光也。恭近於禮。遠恥辱。卑而不可踰也。人求有終。蓋為君子。

益寡。稱物平施。謙。山高地卑。艮下坤上。哀山之高。益地之卑。哀多益寡象。山不見高。地不見卑。稱物平施象。君子撝節退讓。物惟其稱而已。道所以能權也。君子自卑。尊人。施惟其平而已。恭所以有禮也。初六。謙謙君子。用涉大川。吉。王注。處謙之下。謙之謙者也。能體謙謙。其唯君子。用涉大難。物无害也。謙。初六以柔處下。謙謙君子象。承互坎。全體又象坎。坎為川。用涉大川吉象。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。張氏栻曰。牧性。

情如牧芻豢。謙全體象坎。坎爲豕。初六處謙之下。卑以自牧象。

六二鳴謙貞吉。

蘇氏軾曰。陽唱則陰和。雄鳴則雌應。二承三。鳴象。謙六二承五。震震爲善鳴。鳴謙象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。鳴謙貞吉。中心

得也。自牧則非聲。音笑貌之爲。中心則有慮以下人之實。

九三勞謙君子有終吉。

王注。處下體之極。履得其位。衆陰所歸。上承下接。勞謙匪解。是以吉也。朱氏元曰。謙九三體健位剛。居下之上。似難以謙。而自下於陰。勤勞爲謙。

乾三君子終日乾乾。進德之勞也。坤三无成有終。成乾之勞也。謙從兼言。九三兼乾三之剛。坤三之柔。故曰君子有終。成卦之主。故係象辭。謙九三互坎。坎爲勞卦。勞謙象。居艮。艮成終。君子有終象。勞謙乃曰有終。勞而不謙之无終。亦可知矣。此功人所以生。功狗所以死也。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

孔疏。衆陰歸象。萬民服。

六四无不利。撝謙。

王注。處三之上。承五用順。奉上下下。指撝皆謙。謙六四互艮。艮爲手。撝謙象。王注。釋爲指撝。最合象義。大抵嗣輔不明言象。

有蒙而蓋面之嫌。然多暗與象合。其說必有所受。後儒好以意說經。尤失武斷。深於經學者辨之。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

順五撝謙。故不違則。

六五不富以其鄰。利用侵

伐。无不利。

郝氏敬曰。謙白二以上互師。六五利用侵伐。上六利用行師。皆象征伐。亦互體之一例也。謙六五下乘六四。六四得坤之

也。六五得坤之離。離爲戈兵。利用侵伐象。武王虎賁三千。不富也。戎衣底定。利用侵伐也。禹征有苗。益曰。謙受益。可見謙爲行師之本。而卦名卦義。伏羲以來。相傳有自。非由文王創爲。至明且確矣。

象曰。利用侵伐。征不服也。

惟

服者始征。所以爲謙。亦哀多益寡。稱物平施之一節也。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。

謙上六居兌。兌爲口舌。應九三互震。震爲善鳴。亦鳴謙象。坤爲地。爲衆。邑國象。互師。乘六二之離。離爲戈兵。利用行師。征邑國象。六二得位處

內。故貞吉。上六處外。故志有未得。而行師則利。同一鳴謙。所處不同。而皆獲吉利。謙之效也。郭汾陽再造唐室。征邑國所向有功。而在朝爲宵小所沮。未能大行其志。而卒无害者。鳴謙之吉也。或將邑國狹看。殊失經旨。

象曰。鳴謙。志未得也。

可用行師。征邑國也。外而不內。故志未得。謙而有終。故師可行。傳无不足於征邑國之意。

三三三 坤下 豫。利建侯行師。孔疏。和順而動。動不違衆。衆皆說豫。故謂之豫。動而衆說。故利建侯。以順而動。不加无罪。故可行師。逸豫不可長行。故无元亨。逸豫難于幹正。故无利貞。陳氏際泰曰。國有五難。无民居一焉。故豫利建侯。武有七

德。和衆居一焉。故豫利行師。序卦傳。謂有大而能謙。必豫。故受之以豫。謙內艮外坤。順而止。故无自滿之心。豫內坤外震。順以動。故有自得之致。震爲長子。利建侯象。坤爲地爲衆。中畫離。離爲戈兵。利行師象。豫本太平之象。而逸樂可戒。故不取係應。以防燕私之累。以九四剛應志行爲卦主。蓋四居上以應初爲進賢之公。初居下以應四爲振援之私也。

乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫九四居剛而應初六。剛應志

行象。乾天坤地。離日坎月。艮止。不過不忒象。坎爲桎梏。坤爲衆。刑罰清而民服象。不過不忒。豫之善者也。鳴豫。吁豫。冥豫。忒之咎也。

配祖考。王氏應麟曰。上天下澤。履此易之言。禮雷出地奮豫。此易之言。樂呂成公之說。本于漢書敘傳。上天下澤。春雷奮作。先王觀象。爰制禮樂。豫雷奮作樂象。坤厚崇德象。震上帝坎祖考。薦帝配祖象。禮由陰作。故稱物平施在謙。樂由陽來。故作樂崇德爲豫。

交泰者心說。故可相天地而宜人民。出奮者心孚。故可薦上帝以配祖考。

初六。鳴豫。凶。豫初六陰柔處下。與九四應。居震震爲善鳴。鳴豫象。

日貞吉。以中正也。

六三。盱豫悔。

遲有悔。

孔疏。盱。謂睢盱喜悅之貌。豫六三不中不正。近比九四。得坤之兌。兌爲說。盱豫象進退不得其所。悔象兌說怠緩。遲有悔象。

豫六三不中不正。近比九四。得坤之兌。兌爲說。盱豫象進退不得其所。悔象兌說怠緩。遲有悔象。

象曰。盱豫

有悔。位不當也。

九四。山豫大有得。勿疑。朋盍簪。

王注。獨體陽爻。衆陰所從。莫不由之以得豫。勿疑則朋合疾。盍合也。簪疾也。胡氏炳文曰。頤以陽居上。衆陰由之以養。故曰由頤。豫以陽居四。

衆陰由之以安。故曰由豫。王氏應麟曰。君子進而衆賢聚。故復朋來无咎。衆賢盛而君子安。故解朋至斯孚。君子之志行。而小人心服。故豫勿疑。朋盍簪。王氏又曰。簪古訓疾。至侯果始有冠簪之訓。《閨百詩》曰。侯果說見李鼎祚周易集解。《晁景迂》云。古者禮冠。未有簪名。何氏楷曰。鹽鐵論。神禹治水。簪墜不綴。非冠簪而何。惠氏棟曰。韓非子。周人亡玉簪。始以爲首笄名。蓋秦漢開之俗。稱。《李氏兆賢》曰。以阿衡之任重而切數求。以姬公之輔理而勤吐握。勿疑盍簪之義也。豫九四一陽居大臣之位。衆陰所聚。以震乘坤。豫順以動。山豫象。坤爲信。震爲竹。簪乃竹筍初出者。其長最速。陰之從陽。朋之從四。亦最速。勿疑朋盍簪象。陸德明釋文。簪。子夏傳。疾也。鄭元云。速也。即王注所本。後訓冠簪。不如從古與震速象合。郝氏敬謂古者以竹爲簪。震爲竹。一奇橫巨。衆偶聚之。合簪象。亦有巧思。終遜古注義長。象曰。山豫大有得。志大行也。

一陽之志。行于衆陰。

六五。貞吉。恆不死。

王注。四以剛動爲豫之主。專權執制。非五所乘。居中處尊。未可得亡。胡氏炳文曰。易之言疾者四曰无妄之疾。勿藥有喜。曰損。

其疾使過有喜。曰介疾有喜。惟豫五貞吉。僅得不死。未可愈而喜也。豫六五互坎。全體象坎。坎爲疾。貞疾象。貞如貞凶之貞。謂固也。然中道未亡。其疾亦由于正。故得生于憂患。震爲反生。居恆上體。恆不死象。夏少康以後。周平王以後象此。

象曰。六五

貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

剛謂九四。周之東遷。晉鄭焉依。二國雖多跋扈。正不可少。人之真氣未動。疾恆不死。國之中道未失。弱恆不亡。

上六。冥豫成。

句有渝无咎。

王注。處動。

豫之極。極豫盡樂。冥豫乃成。必渝變然後无咎。王氏應麟曰。冥豫而勉。以有渝。開遷善之路。冥升而勉。其不息。回遷善之機。程氏敬承曰。世道不可不豫。人心不可有豫。二不溺于豫。四以天下之豫爲豫。初之鳴。三之盱。上之冥。皆逸豫之累也。五處豫以貞獲疾。不敢爲豫。故

得不死。豫上六得坤之兌。坤爲迷。兌爲說。應長而成。冥豫成。象曰：冥豫在上，何可長也。顧影園中：豈有萬年天子，半開堂上，應无長樂老人，至聖箴言，從來明鑒。

三三 震下兌上 隨。元亨利貞。无咎。朱氏元曰：隨不取係應，而貴乎嘉，以九五爲卦主，序卦傳謂豫必有隨，故受之以隨。豫內坤外震，順以動者，无不樂。隨內震外兌，動而說者，无不從。初九居乾，乾爲元。元象九五上六居坎，坎爲通。亨象

互巽，巽爲利。利象。錯坤，坤利永貞。貞象。兌爲說。无咎象。左傳：襄九年，謂有四德者隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。又旁通之義也。象曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞，无咎，而天下

隨時，隨時之義大矣哉。王氏拱東曰：隨上兌，四五之剛來下震，三二之柔隨九五乾，六二居離，離爲日，月上下日下，亦嚮晦象。互巽爲入爲牀，入宴息象。時雍於變，故蠱之育德，必曰振民，明作有功，故隨之宴息，必期

息。述義：隨雷動隨澤而靜，震東方日出，兌西方日入，由震趨兌，嚮晦之象。互巽爲入，互艮止爲宴息。隨九五上六居坎，坎爲月，嚮晦象。初九六二居離，離爲日，月上下日下，亦嚮晦象。互巽爲入爲牀，入宴息象。時雍於變，故蠱之育德，必曰振民，明作有功，故隨之宴息，必期

嚮。初九，官有渝，貞吉。出門交有功。隨初九居震，震爲侯，官象。伏巽，巽爲伏，官有渝象。處隨之初，以伏爲貞，貞吉象。凡易言渝，非變即伏也。承互艮，艮爲門，震爲足爲動，出門象。上體兌，兌爲友，交象。爲說有功象。初九爲隨之主，取無私係，故同人出門則无咎。隨交出門則有功。象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。六二，係小子，失丈夫。陳士元曰：互巽爲繩，係象。故二三爻

皆曰係。隨六二互艮，艮爲少男，小子象。六二承六三，係小子象。初九震爲長男，丈夫象。六二去初九，失丈夫象。千古事非其主者象此。象曰：係小子，弗兼與也。六三，係丈夫，失小子。隨有

求得，利居貞。李氏兆賢曰：去暗投明，如寶融去隗囂而歸光武，魏徵舍李密而事太宗之類。隨六三承九四，九四居上卦之下，屬震。震爲長男，丈夫象。六三承之，係丈夫象。互艮，艮爲少男，小子象。六三去六二，失小子象。互巽，巽近利市三倍，隨有求得象。

求得，利居貞。李氏兆賢曰：去暗投明，如寶融去隗囂而歸光武，魏徵舍李密而事太宗之類。隨六三承九四，九四居上卦之下，屬震。震爲長男，丈夫象。六三承之，係丈夫象。互艮，艮爲少男，小子象。六三去六二，失小子象。互巽，巽近利市三倍，隨有求得象。

居坤利貞象

象曰係丈夫志舍下也

下謂六二

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

李氏兆賢曰四得君而有震主之嫌雖正亦凶有孚積誠也在道慎動也以明

知幾也汾陽不愧乎此隨九四互巽巽近利市三倍隨有獲象居兌兌為毀折貞凶象九五上六為坎坎中實九四承之有孚象九四得震之一陽震為大塗在道象合下卦為離離為文明以明象兌為說何咎象

象曰隨有獲其義凶

也有孚在道明功也九五孚于嘉吉

王氏應麟曰信小人者亂之機兌九五曰孚于剝厲信君子者治之本隨九五曰孚于嘉吉隨九五居坎坎中實孚象與六二為正應孚于嘉象成湯與伊尹咸有一

德昭烈與孔明魚水相歡其此也與初九无私係故言交不言隨九五布公心故言孚不言隨

象曰孚於嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

孔疏升王用亨于岐山隨王用亨于西山皆周公自後追王之也述義上無所係反而係五位處危疑從之宜專結之宜固文王三分有二以服事殷拘係從維恪守侯度祭其封內之山其固結于神者正其固結于君也隨上六互巽巽為繩直拘係從維象變乾乾為君

王象伏艮山象兌為西西山象上六九五為坎坎為道為隱伏主通神明王用亨于西山象

象曰拘係之上窮也

三三三 艮上 艮元亨利涉大川先甲三日後甲三日

朱氏元曰治蠱非柔才能故爻以有陽者為得二五正應為主序卦傳以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也隨內動外說喜隨者存乎人

蠱內入外止幹蠱者係乎事巽為風風為虫蟲象互震震仰盂皿象合之蠱象震為木果巽為虫六五上九為離離為飛巽長女艮少男穀飛男惑皆蠱象巽為進退為不果互兌兌為毀折為附決亦蠱象初六九二為坎坎得乾之中畫乾為元元象坎為通亨象為川大川象巽近利市三倍利涉大川象六五上九為離離為日日象互兌兌西屬辛辛取自新先甲三日象離南歷丁丁取叮嚀後甲三日象蓋蠱本壞象元亨以下治蠱事象也禍兮福倚治在亂中古今大抵如此

象曰蠱剛上而柔下巽

而止蠱。

本義艮剛居上巽柔居下上下不交。下卑巽而上苟止積弊而至于蠱矣。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則

有始。天行也。

本義治蠱至于元亨。亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

蠱。山阻其風。風鬱成蠱。風振山林。振民象。山育風木。育德象。山下出泉。則

必達。故蒙曰。果行育德。山下有風。則多牽。故蠱曰。振民育德。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

彙參。蒙之包也。子乃係以克家。蠱之幹也。考且言其无咎。蠱初六變乾。乾為父。巽為羞父。蠱象居震。震為長子。其

究為健。健以幹事。幹父之蠱。有子考无咎象。初六九二為坎。坎為加憂。厲象。承互兌。兌為說。終吉象。武丁之于小乙。周宣之于厲王。象此。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

九二。幹母之蠱。不可貞。

蠱九二上應六五。六五得坤之中畫。坤為母。為迷。母蠱象。九二得坎之中畫。坎為中男。為堅多心。幹母之蠱象。居巽。巽為進退。為不果。為隨風。互兌。兌為說。不可貞象。凱風之七子。足以當之。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

蠱九三與上九二陽不相應。上九居乾之極。亢龍有悔。父蠱象。九三得艮之三。艮為少男。為手。為止。幹父之蠱象。互兌。兌為毀折。小有悔象。為說。无大咎象。唐高祖起兵中道。決意回軍太原。太宗痛哭

帳外。得以進軍。其此象與。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

黃氏宗義曰。蹇六二言終无尤。所以作天下之忠。蠱九三言終无咎。所以作天下之孝。

六四。裕父之蠱。往見吝。

蠱六四遠承上九。上九居

乾之極。父蠱象。六四互兌。兌為附決。裕父之蠱象。互震。震為足。往象。與九三為離。離為目。見象。六四居坤。坤為吝嗇。往見吝象。中宗日擊武氏之禍。而縱韋氏。肅宗日擊楊妃之禍。而寵長姊。此象以之。若宋哲宗之紹聖。又其甚焉者也。

象曰。裕父之

蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

蠱六五承上九。上九居乾之極。父蠱象。六五互震。震為長男。以柔乘剛。下乘互兌。兌為說。以說行健。幹父之蠱象。居離中畫。離為文明。用譽象。舜以底豫而升聞。禹以纘考而奏績。

此其象也。象曰：幹父用譽，承以德也。承以德，指六五承上九。上九：不事王侯，高尚其事。述義：蠱五居尊，故爲王。三互震，故爲侯。上在其上，故不事。巽爲高，艮爲山，上在艮上，故高尚也。天下

有事蠱，有心蠱，事蠱在一時，心蠱在萬世，上以事外之身，抱道而處，不治事蠱而治心蠱，不治一時之蠱而治萬世之蠱，人以事爲事，上以不事爲事，不事之事高于事，是謂高尚其事。蠱上九居艮之極，艮爲止，不事王侯象，艮爲山，高尚其事象，以高尚爲事，治蠱之一道也。故孟子曰：尚志，大人之事備矣。顏淵簞瓢陋巷，裕爲邦之經綸，嚴陵獨釣寒江，成東漢之節義，其以此與上九對三四五爲父蠱象，居尊而亢也，本爻爲高尚象，居外而止也。象曰：不事王侯，志可則也。

三三三 兌下 臨。元亨利貞。至于八月有凶。序卦傳：有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。蠱內巽外止，寓作事之宜。臨內說外順，爲可大之業。臨有自上臨下之義，以六五爲主，卦德又以初九九二二陽並進，上臨四

陰取義，二陽之中，當以九二爲主，以與六五爲正應也。以陽應陰，陰亦大矣。臨之所以爲大也。初九居震，震得乾之一陽，元象，九二六三爲坎，坎爲通，亨象，兌爲澤，利象，坤利居貞，貞象，坎爲月，月象，坤爲地，地數八，八月象，坎爲加憂，至于八月有凶象，臨本美卦，有凶指其微疵言之，猶泰言无平不陂也。象曰：臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。剛浸而長，喜其陽之來，至于八月有凶，

消不久也。孔疏：否，小人道長，君子道消，宜以臨卦建丑至否建申，爲八月。于陰防陰之漸，故坤言陰始凝于陽，防陰之多，故臨言消不久。象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民

无疆。胡氏炳文曰：不徒曰教而曰教思，其意如兌澤之深，不徒曰保而曰容保，其量如坤土之大。李氏尚賢曰：澤象夫兌，教有窮而思无窮也。地象夫坤，保有疆而容无疆也。洊至者坎之宜，故教事在習，大知者臨之本，故教思无窮。地中有水，師隱而難明，故以容

民畜衆，澤上有地，臨，顯而易見，故以保民无疆。初九：咸臨，貞吉。臨初九居震，震爲侯，臨象爲兌之初，兌爲說，說以感之，咸者，感也。咸臨象，上應坤，坤利居貞，貞吉象，咸取義以兌臨下，兌故初二皆有咸象，君子之臨小人，不在懲其惡而在服其心，如

諸葛武侯之于李嚴。真咸臨者也。恩不可濫乎小人。故兌成孚于剝。威不可逞乎小人。故臨之吉在咸。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

臨無所阻故志行。咸無所私故志正。

九二。咸臨吉。无不利。

九臨

二。近臨四陰。上應六五。爲下卦剛長之主。臨象。爲兌之二。咸臨吉象。兌爲澤。无不利象。孔子當三家專政之日。侃侃閭閻。權姦盡服。其此象與。

象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。

四陰小人之勢猶盛。未順君子之命。誠恐往而

臨之。或有不和。故推原之曰。未順命。所以釋无不利之義耳。未順命而无不利。咸臨之吉尤矣。如有苗逆命。終格于羽之化是也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

李氏兆賢曰。楊再思以諂媚爲事。李林甫以口蜜欺人。終

何利乎。

臨六三居兌之陰。兌爲澤。得坤之三。坤土作甘。甘臨象。兌爲毀折。爲附決。无攸利象。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎

不長也。

六四。至臨无咎。

臨六四得坤之初。互坤之中。至哉坤元。至臨象。正應初九。无咎象。千古至友之交象此。

象曰。至臨无咎。位當也。

六三甘臨。上無正應。不宜甘而甘者也。故不當位而

无利。六四至臨。下有正應。宜至而至者也。故當位而无咎。

六五。知臨。大君之宜。吉。

本義以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。李氏兆賢曰。取賢臣之聰明。成在己之聰明。其知大矣。虞帝之明目達聰。

夏后之懸鞬建鐸。成湯之敷求哲人。皆千古知臨之主。臨六五得離之中畫。離爲文明。知象。爲日。大君象。爲南面而聽天下。嚮明而治。知臨大君之宜吉象。王者貴無私。故比曰顯比。王者貴當理。故臨曰知臨。

象曰。大君之宜。行中之

謂也。

舜好問察言。執兩用中。知臨之宜于斯可見。

上六。敦臨。吉。无咎。

蒙引。初二咸臨。以君子臨小人。六三甘臨。以小人臨君子。六四至臨。朋友之交。六五知臨。君臣之義。上六敦臨。概言之。以厚其終也。胡氏炳文曰。坤主敦厚。故復曰

敦復。艮曰敦。艮曰敦臨。李氏兆賢曰。有熙皞之吉。無驩虞之咎。周成康時重熙累洽。足以當此。臨上六居坤之極。坤厚載物。敦臨象。柔極下無正應。易于有咎。然敦厚臨人。无咎象。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

體處外而志在內。敦

臨所以
无咎

三三三 坤下
巽上 觀。盥而不薦。有孚顒若。

朱氏元曰。觀以居尊。爲諸爻所觀仰。以五爲主。遠五惡。近五美。序卦傳。物大然後可觀。故受之。以觀。臨內兌外坤。以澤之廣徵其大。觀內坤外巽。以風之變喻夫觀六二得離中畫。離爲日。爲

見。觀象。六四九五爲坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。薦象。互艮。艮爲手。六三居兌。兌爲澤。盥象。艮爲止。不薦象。坎中實。有孚象。以坤承。巽。謙卑。孫順。顒若象。詩曰。奏假無言。時靡有爭。此可類觀。薦者其迹也。盥者其誠也。事神化民。以誠不以迹。故君子篤恭而天下平。

象

曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

楊氏萬里曰。惟中能中天下之不中。惟正能正天下之不正。剛健而有文明。故曰大有。中正以觀天下。故曰大觀。

觀。盥而不薦。有孚顒若。

下觀而化也。

蒙引。大觀在上。建其極也。下觀而化。歸其極也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

陳氏際泰曰。教民不可不示以明。明則不

惑而教行。故先王以省方觀民。亦不可不示以幽。幽則不測而教尊。故聖人以神道設教。觀上九居乾。天象。六四九五爲坎。坎通神明。神道象。巽爲風。風行四時。六二九五中正互艮止。成始成終。四時不忒象。坎習教事。以神道設教。故取象盥而不薦。有

孚顒若。象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。觀風行入方。省方象。坤爲衆。民象。六二居離。離爲目。觀民象。巽申命。設教象。六四九五爲坎。坎習教事。亦設教象。臨曰。大則保民無疆。觀曰。大則省方設

教。坎之教全乎師。觀之教全乎君。臨之教主乎內。觀之教主乎外。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

本義。卦以觀示爲義。據九五爲主爻。以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞。王氏應

麟曰。童蒙應于二之剛則吉。養之早也。童觀遠于五之剛則吝。見之微也。觀初六全體象艮。艮爲少男。童象。承六二爲離。離爲目。爲見。童觀象。坤初以陰居正。小人无咎象。坤爲吝嗇。君子吝象。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闕觀。利女貞。

觀六二爲離。離爲中女。女象三四五互艮。艮爲門。六二居內承之。離爲目。爲見。闕觀象。女正位乎內。坤利居貞。利女貞象。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。六三。觀我

生進退。

觀六三承六二之離。離在內。主反觀。觀我生象。承巽。巽爲進退。六三在下之上。上之下。進退象。孟子謂則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉。正其象也。

象曰。觀我生進退。未失道也。六四。觀

國之光。利用賓于王。

觀六四互坤。坤爲地。爲衆。國象。乘六三爲五坤之中畫。亦離也。離爲文明。國之光象。九五居乾之中。乾爲君。王象。坤爲朋。賓象。六四居巽。巽近利市三倍。利用賓于王象。大比謂禮賓。小雅宴嘉賓。其以此與。

象曰。

觀國之光。尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

觀九五下應六二。六二爲離。離明。反照。觀我生象。陽剛居中。君子无咎象。君子求諸己。徵民本諸身。即此義也。

象曰。觀我生。觀民

也。

賢者君之寶。國賓即爲國光。外者內之符。觀民正以觀我。

上九。觀其生。君子无咎。

觀上九无位。其統指九五以下。上觀君。下觀民也。上九下應六三。居互坤之中。爲離。離爲目。爲見。觀其生象。居巽之極。不可進退。無主。君子无咎象。

千古耕莘釣渭。相時而動。皆此象也。觀之取義爲見。必與離相關。從前說者。祇向巽坤二體索解。忘六二六三二爻互有離象。致使全卦觀義落空。今特于各爻承乘居應。與離關切之義。曲折指證。期若列眉。亦以見互體及一畫成象二畫成象諸例。必不可忽也。朱氏元謂觀全體益艮。艮爲門闕。取兩觀之象。比象亦新。終屬旁義。

象曰。觀其生。志未平也。

志未平。謂未平其進退之志。當以君子之德爲主。則无咎也。

三三三

震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

述義。噬嗑震坎艮。皆木也。陷于三木。有獄象。序卦傳。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。觀之離互于內。離爲目。故主觀。噬嗑之離象于外。離爲口。故主噬。觀以省之。教化民也。噬以合之。刑弼教也。

噬物者。未有不先觀者也。刑民者。未有不先教者也。互坎。坎爲通。亨象。坎爲桎梏。離爲電。電主明察。震爲雷。雷主擊搏。互艮。艮爲獄。皆利用獄象。以六五柔得中爲卦主。

象曰。頤中有物曰噬嗑。

噬嗑全體象頤。六四一陽。在上。下三陰之

中頤中有物象。物在頤中。必噬。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。王注。而始合。姦在獄中。必斷而始明。

中謂五也。噬嗑之主。雖不當位。不害用獄。王象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。述義。噬嗑以合爲義。雷震必電。電掣必雷。無不相合。蔡氏清曰。豐折獄致刑。君子用法于

既犯之後。噬嗑明罰勅法。先王立法于未犯之先。噬嗑。電之光無不照。故罰取諸明。雷之斷無所撓。故法取諸勅。電後雷先。求明者原根于斷。雷下電上。求斷者必歸于明。元齡能謀。如晦能斷。不可缺一。初九。履校滅趾。无咎。噬嗑初

震爲足。趾象。互坎。坎爲桎梏。校象。互艮。艮爲獄爲止。初九承之。履校滅趾。初動而能止。无咎象。繫辭傳所謂小懲而大誡。小人之福也。象曰。履校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。噬嗑

滅趾象。初動而能止。无咎象。繫辭傳所謂小懲而大誡。小人之福也。象曰。履校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。噬嗑

得離中畫。離爲網罟。以佃以漁。膚象。爲口噬膚象。互艮。艮爲鼻象。承六三爲兌。兌爲毀折。滅鼻象。離明中正。无咎象。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。噬

六三互艮。艮爲狗爲鼠爲黔喙之屬。爲堅。腊肉象。承離。離爲口。噬腊肉象。象曰。遇毒。位不當也。陰柔不中正。爲不當位。九四。噬乾肺。得

金矢。利艱貞吉。王氏應麟曰。太平御覽王肅注。金矢所以獲野禽。故噬之。反得金矢。君子于味必思其毒。于利必備其難。噬嗑九象曰。利艱貞吉。未光也。四居離。離爲禽。爲乾卦。爲口噬乾肺象。爲戈兵。矢象。得乾一陽。乾爲金。金矢象。互坎。坎爲險。艱象。乘承皆坤。坤利居

貞。利艱貞吉象。得金矢自屬戒辭。王肅說長。勝于束矢鈞金之解。象曰。利艱貞吉。未光也。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。噬嗑六五居離。離爲禽。爲

四之乾。乾爲金。六五得坤之中。坤爲黃。得黃金象。坤爲貞。上下乾爲厲。貞厲无咎象。爻于決獄多戒辭。二以噬膚之易。而滅鼻三以噬腊之難而遇毒。四噬肺更難而得矢。惟五噬乾肉得黃金象。爲合中有孚。而猶爲貞厲。獄可易決哉。象曰。貞厲无

咎得當也。上九何校滅耳凶。

朱氏元曰：二治小獄，象噬膚；三四治久獄，象噬臍；五統治久獄，象噬乾肉。初上爲受治者，初惡未成，上惡已成。噬嗑上九乘坎，坎爲桎梏，何校象爲耳痛滅耳象，爲加憂爲血凶象。卦以

噬九四一陽取義，所謂頤中有物，則九四爲受治者。爻以九四爲治久獄，而以初九上九爲受治者，此爻與象異，而易之不可爲典要也。象曰：何校滅耳，聽不明也。

三三

離下

賁亨，小利有攸往。

朱氏元曰：賁以質爲主，而輔之文，此陽倡陰和，天地自然之賁也。陽質陰文，相應相比爲賁。初應四以質，賁文也，爲賁之始。二比三，以文賁質也，爲賁之中。而文爲極盛，上比五，以質賁文也，爲賁之終。

艮上

而文極反質，以二上成卦，爲卦之主。亨陽小陰，剛柔相濟而成章，故陽道得亨，陰亦利有攸往也。序卦傳：物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者飾也。噬嗑離與震合，故利決察。賁離在艮下，故主文明。互坎，坎爲通，亨象。六二離，六五坤，離爲文，坤亦爲文。文主陰，小象上下得坎之通，利有攸往象。互震，震爲足，爲動。上艮，文得所止，皆利有攸往象。象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。王氏拱東曰：賁艮體。

四五之柔，來離之二，以文三初之剛，故曰柔來而文剛。離體三初之剛，上艮之

文明以止，人文也。

李氏兆賢曰：文明則情文燦然，以止則名分秩然。文明者行乎不得

不行，以止者止乎，不得不止。

觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

朱氏元曰：以察時變者，陽極必剝，陰極必復也。化成天下者，賁離爲日，互坎爲月，離爲目爲見，互震

春伏兌秋，坎離冬夏。觀乎天文以察時變象，乾爲天，坤爲四方爲衆爲文，艮成終始。觀乎人文以化成天下象，天文莫大乎日月星辰，而時變于焉昭察。人文莫大乎詩書禮樂，而天下于以化成。

象曰：山下有火，賁。君子以明

庶政，无敢折獄。

述義：賁火蘊于內，山上有光，書曰：賁若草木是也。明庶政者，離之明，无敢折獄者，艮之止。賁庶政，初九賁其趾，不可不文，故取諸離。折獄不可舞文，故取諸艮。噬主除姦，明罰勅法，非猛賁主飾喜，无敢折獄非寬。

舍車而徒。

賁初九得震之一陽震爲足趾象離爲文明賁其趾象互坎坎爲輿多眚上體艮艮爲止初九居下應之舍車而徒象顏闕緩步以當車其準于義者與

象曰舍車而徒義弗乘也。

六二。

賁其須。

毛氏在頤曰賁六二居陰須者血之餘爲陰上四畫成頤二在其下須象二以文承之有賁其須象賁六二互坎坎爲下首下首領也六二附九三而動猶須領須象六二正當離位離爲文明賁其須象所謂附

象曰賁其須與上興也。

其須象所謂附青雲而顯者與

象曰賁其須與上興也。

朱氏元曰陰能從陽文以賁質故小利有攸往

九三賁如濡如永貞吉。

折中得陰自賁又慮其見濡也李氏兆賢曰得上下二陰相賁恐爲

所溺故賁永貞孔子亦受季孟薦引而必退以義晏嬰亦受崔陳禮重而不入其羣賁九三居離乘二之賁賁如象互坎坎爲水濡如象上下皆坤坤利居貞永貞吉象

象曰永貞之吉終莫之陵也。

六四。

賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

賁六四與三剛柔互文賁如象居巽一陰巽爲白皤如象與初九爲應初九居震又互震震于馬爲皤足白蹄也爲的類白顛也爲決躁白馬翰如象初九居離離爲戈兵寇象六四與爲正

應匪寇婚媾象求賢白輔指爻就質其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。

六四位介賁與皤寇與媾之閒故曰疑也

六五賁如邱園束帛戔戔吝。

終吉賁六五居艮艮爲山邱象得坤之中坤爲野邱園象比上九剛來文柔賁于邱園象坤爲帛承上九一陽爲束束帛戔戔象坤爲吝吝吝象文極賁質終吉象

象曰六五之吉有喜也。

喜比上九之質

上九白

賁无咎。

朱氏元曰賁上九陽爲白如白日白晝是也下比六五有白賁象文極反質文質得中无溺陰之咎賁上九居乾乾爲金爲玉白賁象

象曰白賁无咎上得志也。

朱氏元曰得遂反質之志

三三三

坤下艮上

剝不利有攸往。

朱氏元曰牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始剝牀欲上失所安而已先有蔑貞之凶終剝廬又自失所庇而上轉有得與之吉故陰剝陽實自剝初二四皆凶剝陽也三應上故无咎五比上故无

不利。所以見陽之宜從。以上爲卦主。王氏應麟曰。虛美熏心。（漢路溫舒傳）秦亂之萌。浮文妨要。（晉謝安傳）晉衰之兆。故賁受以剝。序卦傳。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。賁離內艮外。爲亨陽之象。剝坤內艮外。爲亨盡之象。極于繁華。終于凋敝。賁必變剝。千古同符。坤爲迷。艮爲止。不利有攸往象。

象曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。錢氏澂之曰。君子待小人以剛。其計常疎。小人遇君子以柔。其計常密。夫以五陽制一陰曰剛決柔。見孚號之難。

地剝上以厚下安宅。朱氏元曰。山高起于地。而反附著于地。剝之象也。君子體之。謂山以地爲基。厚其地則山保其高。君以民爲本。厚其下則君安其宅。剝坤主承載。故下取乎厚。艮爲門闕。故宅取乎安。初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝初六得巽之一陰。巽爲牀。牀象處至下。剝牀以足象。牀足象。刀。下者基也。足剝基傾。蔑貞凶象。君子初剝小人早凶。蔽賢者不祥。害善者無後。象曰。剝牀以足以滅下也。朱氏元曰。滅下則上危。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。楊氏萬里曰。大臣國之幹。爲小人所剝。其當退張九齡。相李林甫時乎。剝六二乘初。爲牀之辨。剝牀以辨。象貞固幹事。幹剝牀頽。尤蔑貞凶象。剝全體象巽。故初二四皆有牀象。象曰。剝牀以

辨。未有與也。龔氏煥曰。六二陰柔中正。上無陽剛之應。是未有與。所以難于羣陰而爲剝。以六居二。當位而凶。無應之故。傳特以未有與明之。爻之變例也。六三。剝之无咎。本義。衆陰方剝。陽已獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。

李氏兆賢曰。張永剝去劉璫。獨與諸君子謀。此其象乎。剝六三應上九。以陰從陽。剝之无咎象。三居兌。兌爲毀折。爲附決。爲說。亦剝之无咎象。傳謂失上下。指去上下四陰言。則剝之實。謂剝上下四陰。蓋從陽卽剝陰也。卦謂剝陽。爻象剝陰。此爻與卦巽之一端。易不可爲典要如是。象曰。剝之无咎。失上下也。六四。剝牀以膚。凶。剝六四變晉互坎。坎爲血。肉爲加憂。剝牀以膚凶象。象曰。剝牀以膚。切近災也。六

五貫魚以宮人寵无不利。

張氏振淵曰：遯曰畜臣妾吉，告陽制陰。剝曰以宮人寵，故陰從陽。剝六五上九為離，離為網罟，以象。

曰以宮人寵終无尤也。

李氏兆賢曰：堅小人從正之心，慰小人慮禍之意。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

楊氏文煥曰：衆陰在下為貫魚，一陽在上為碩果，果中有仁，天

地之心存焉。剝之所以為復也。汪氏本鈞曰：上九在上，五陰所載，君子得輿也。上九變坤，五陰無庇，小人剝廬也。王氏應麟曰：四皓魯兩生之流，士不以秦而賤，伏生浮邱伯之流，經不以秦而亡，故曰碩果不食。剝上九居艮之一陽，艮為果，窳為止，碩果不食象。互坤，坤為大輿，上九乘之，君子得輿象。艮為門闕，廬象。伏兌，兌為毀折，小人剝廬象。小人者，君子之輿也，故君子不可以剝民。君子者，小人之廬也，故邪不可剝正。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可

用也。朱氏元曰：得民所載，陽究無傷，終不可用，陰徒自害。

三三三

震下坤上

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。

朱氏元曰：復以一陽初動，而坤以順行，故二三四五朋來无咎，以初九為主，惟上居極迷復，自

姤遯否觀剝坤至復，為七日。邵氏雍曰：否次泰，亂生于治，復次剝，治生于亂，彙參六陽之乾，必生陰，聖人名之曰姤。若不期而忽遇，六陰之坤，必生陽，聖人名之曰復。若失物而更歸，陳氏際泰曰：臨言八月有凶，為君子防，復言七日來復，為君子幸。李氏舜臣曰：臨懼陽消，以月言，幸其消之遲，復喜剛反，以日言，幸其反之速。王氏應麟曰：天地未嘗一日无陽，故十月為陽，純坤稱龍，語類復之一陽，由坤積一日生一分，十一月一陽始成，序卦傳物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。剝內坤外艮，一陽所窮，復內震外坤，一陽所反，盈虛消長，莫顯于茲。震一陽來復，亨象為足，為動，為健，為反生，出入无疾象。坤朋順震，朋來无咎象。由剝而復，震為大塗，反復其道象。初二六二為離，離為日，日象初九得乾之一陽，為天數，七七日象。本卦為復，七日來復象。震陽上通，利有攸往象。七日來復，說者甚多，總因畫卦本有七

日之象。彖辭方以象之說之可通者。自該其中。所謂冒天下之道也。常解自姤至復爲七日。此一說也。孔疏褚氏莊氏並云。變月言日。欲見陽長須速之義。朱氏震謂劉遵曰。天行躔次十有二陰行其六。陽行其六。當于陰六陽六位。至七則陽復本位。周天十二次循環。復復一日之中。七時而復。一月之中。七日而復。一年之中。七月而復。一紀之中。七歲而復。此說較前更爲名通。而自該前說之理。蓋七日來復。取義實動而不括。以支干言之。如甲至庚爲七日。則戊來復。以庚金克甲木。而戊土得復也。乙至辛爲七日。則己土來復。以辛金克乙木。而已上得復也。推之內至壬丁至癸戊至甲已至乙庚至丙辛至丁壬至戊癸至己。莫不皆然。人之疾多以七日愈。能復則愈不復則死。亦一驗。此皆義可旁通者也。惟易緯六日七分之說太牽。爲所不取。餘詳凡例。

彖曰。復亨。剛反動而

以順行。是以出入无疾。朋來無咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

程傳

至靜之中。有動之端。所以見天地之心。一言以蔽之曰。天地以生物爲心。復坤伏乾中。坎爲心。天地之心象。初九六二爲離。離爲日。爲見。見天地之心象。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不

行。后不省方。

復內震外坤。雷在地中象。初九六二爲離。離爲日。一陽初復在冬。至日象。闔戶謂坤。閉關象。坤爲囊。爲布。爲帛。爲衆。商旅象。震伏艮。艮爲止。商旅不行象。六五居尊。后象。坤爲方。方象。爲闔戶。后不省方象。剝懼陽之盡。故厚下安宅。以宜民。

復望陽之來。故至日閉關以息事。朱氏震謂夏小正十一月。萬物不通。則至日閉關。后不省方。夏之制也。周制。十一月北巡狩。至于北嶽矣。此說非是。孔子從周。決不以夏正取象。據此周實以至日閉關。后不省方。十一月北巡狩之說。未可信矣。

初九。不遠

復。无祇悔。元吉。

復初九居震之一陽。爲動爲決爲健。不遠復。无祇悔象。乾爲元。元吉象。不善卽知。知卽不行。繫辭所以獨推顏子也。復以初而不遠。悔以初而无祇。初之時義大矣哉。

象曰。不遠之復。以脩身

也。震爲雷。以恐懼脩省修身象。

六二。休復吉。

朱氏元曰。人倚木曰休。二比初。休復象。復六二居離之中。以比初九。離爲休美。休復象。卑以自牧。故勞謙有終。虛以下仁。故休復獲吉。

象曰。休復之吉。以下仁

也。

張氏栻曰。易象未嘗言仁。獨于復之二曰下仁。克己復禮。仁也。初九震木爲仁。六二乘之下仁象。

六三。頻復厲。无咎。

王注。頻。頻蹙之貌。處下體之終。雖愈于上六之迷。已失復遠蹙而未復。雖危无咎。復六三變明夷。互坎。坎爲亟心。

爲下首爲加憂。頻復厲象。坎爲通。无咎象。巽九三互坎。爲頻。巽與頻復象。同從知王注之確。蓋比于初爲休復。遠于初爲頻復也。休復者樂天知命故不憂。頻復者困心橫慮而後作。

象曰。頻復之厲。義无咎也。六四。

中行獨復。

復六四位五陰之中。獨應震初震爲足。中行獨復象。

象曰。中行獨復。以從道也。

彙參。二言下仁。以友輔仁也。四曰從道。脩道以仁也。震爲大塗。四從初從道象。

六五。敦復。无悔。

復六五居坤之中。坤爲敦厚。敦復无悔象。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

中謂居坤之中。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。

至于十年不克征。

陳士元曰。十者坤之極數。故屯頤復互坤。皆有十年之象。復上六居坤之極。坤爲迷。迷復凶象。居兌。兌爲毀折。災眚象。坤爲衆。又師之上體。迷失其所。用行師終有大敗象。坤爲國。伏乾。乾爲君。以其國君凶象。坤爲地。地數十。

十年象。兌爲附決。十年不克征象。

象曰。迷復之凶。反君道也。

君貴明而象迷。所以反君道。

三三。

乾上震下。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

朱氏元曰。无妄。實理自然。不參以人。故不取係應。史記謂无期望是也。爻以陰爲妄。陽爲无妄。初陽純正。爲一卦之主。二有係。故教之亦。

許其往者。二之德中正也。三匪正。无妄亦災。四陽无應。故无咎。五中正而應二。故以勿藥教之。上匪正應三。爲有眚。故戒其行。序卦傳。復則不妄矣。故受之以无妄。復雷在地中。主乎陽之反。无妄雷行天下。主乎誠之通。皆以乾之一陽爲主。復初九爲无妄之主。震爲動爲健。元亨利貞象。九五剛中。應六二爲正。亦元亨利貞象。上九不正。應六四爲妄。匪正有眚象。互艮。艮爲止。不利有攸往象。

象曰。无妄。剛自外來。而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨。

以正天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

王氏拱東曰。无妄外乾之剛來主于內震之初。

象曰。天

下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

陳氏際泰曰。復者體无妄者用。故復則雷在地中。无妄則雷行天下。蒙引。物與无妄。各正性命之理。茂對時育。參贊天地之宜。復雷以時出。不妄動。物以時育。不妄

生。天下雷行。物與无妄。震爲數爲蕃鮮。茂對時象。乾爲資始爲大生。育萬物。象。雷在地中復之始。則商旅可以不行。雷行天下。妄已无。則育物期于茂對。

初九。无妄往吉。

朱氏元曰。震初九純陽。爲動以天。不參以人。至誠无妄。卦所由名。故往則

得吉。无妄初九居震。震爲足爲動。无妄往吉象。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

何氏楷曰。不方耕而即望其穫。不方菑而即望其畲。即先事後

得先難後獲之意。述意。无妄六二。震動巽入。耕也。震稼。艮手穫也。二在地上爲田。菑畲也。二以中虛無心而動。耕不預望其穫。菑不預望其畲。必如是而後利往。无妄六二初九爲離。離爲田。耕穫菑畲象。本與九五爲應。互艮。艮爲止。无所期望。不耕穫不菑畲象。承互巽。巽近利市三倍。利有攸往象。學也。祿在其中。仁義未嘗不利。其象如此。

象曰。不耕穫。未富也。

无妄互巽。巽近利市三倍。富象。六二處下。無求富之望。未富象。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人

之得。邑人之災。

无妄六三與九四爲坎。坎爲加憂。无妄之災象。六二得坤之中。坤爲牛。牛象。在下承互體之巽。巽爲繩直。或繫之牛。象。初九震。震爲長男。爲動行人象。與六二比。行人之得象。互艮。艮爲少男。爲止。居坤。坤爲邑。邑人象。坎爲桎梏。邑人

之災象。惟其无妄。故不言凶。公冶長縲紲。非其罪。越石父知已贖以驂。其此象與。

象曰。行人得牛。邑人災也。

嘆息之意。慰无妄者。亦警无妄者。

九四。可貞无咎。

本義。陽剛乾體。下无應與。可固守而无咎。

无妄九四。下无係應。亦屬无妄。互艮。艮爲止。可貞无咎象。

象曰。可貞无咎。固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄九五。陽剛中正。无妄象。得坎中書。坎爲心病。无妄之疾象。下應

六二居離。離爲火。其味苦。又爲口。藥象乘五艮之上。艮爲止。勿藥有喜象。

象曰。无妄之藥。不可試也。

楊氏萬里曰。秦以未富。強試商鞅烏喙之藥。晉以未清。虛試王衍甘遂之藥。疾未已而身從之矣。

上九。无妄。

行有眚。无攸利。

蘭氏廷瑞曰。无妄之初。當動而動。故往則有吉。无妄之終。當靜而動。故行則有眚。胡氏炳文曰。无妄之災。天實爲之。匪正之咎。人自爲。无妄上九陽剛。无妄象陽極下應六三之震。震爲決躁。以陽極而合決躁。行有眚。无攸利象。

象。

曰。无妄之行。窮之災也。

三三 乾下 大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

朱氏元曰。大畜以尙賢止健爲義。尙賢故陽道大行。止健故二陰皆吉。以五上爲主。初利己二說。輟二陽應陰而不溺。陰三與上同德。故利往四五正受畜之爻。六居四。

得正畜。惡未成。故元吉。六居五。不正畜。惡已形而亦吉。上九大畜之功已成。故曰道大行。序卦傳。有无妄然後可畜。故受之以大畜。无妄天下雷行。取乎陽之通。誠能動物也。大畜天在山中。取乎剛之止。正以閑邪也。六五居坤。坤利居貞。利貞象。上四合體爲頤。食象。艮爲門闕。家象。上九居上。爲外之極。近比六五。爲所尙之賢。何天之衢。應食君祿。不家食吉象。九二得坎中畫。坎爲川。六五應之。利涉大川象。

象曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

大畜乾爲健。剛健象。艮爲止。篤實象。六五。

上九爲離全體。又象離。離爲文明。輝光象。離爲日。日新其德象。

剛上而尙賢。能止健。大正也。

王氏拱東曰。大畜上九。以陽剛居上。六五以柔尊尙之。郭氏懋孝曰。有賢曰大有。畜賢曰大畜。

不家食吉。養賢。

也。大畜以尙賢尊其位。以養賢厚其祿。利涉大川。應乎天也。

坎象在乾。六五應之。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

大畜乾下。

艮上。天在山中象。山爲寶藏。貴若草木。多前言往行象。六五上九爲離。上四畫象離。離爲文明。爲網羅。爲目。爲大腹。多識前言往行象。天主德。德象。天在山中。畜其德象。就六五尙賢言之。尊賢則不惑。亦多識前言往行以畜其德象。无妄者。茂對之本。故以育物爲仁。大畜者。

多識之全。故以畜德爲知。惟誠則明。故剛健篤實輝光。日新其德。惟明乃誠。故多識前言往行。以畜其德也。

初九。有厲利己。

大畜初九。上應六四。六四與九三爲坎。坎爲加憂。厲象。六四居艮。艮爲止。利己象。申屠蟠不遭黨禍。管幼安遠避遼東。皆此象也。

象曰。有厲利己。不犯災也。

九二。輿說輟。

朱氏元曰。輟。軸縛也。輿。小畜九三輿說輟。輟。彼象失中。此象不係陰。九二剛中之德。六五之陰未尙。已時不可進。故能自止。大畜九二得坎之中。坎于輿爲多

告。互兌。兌爲毀。折輿說輟象。

象曰。輿說輟。中无尤也。

中謂九二居中之德。

九三。良馬逐。利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。

彙參。大畜取象馬牛豕。皆人家所畜者。取畜止

之義。校刊記。日。鄭康成作人實反。當爲日月之日。述義。初戒其進。二喜其不進。三可進矣。又恐其輕進。君子之難進也。如此夫。大畜九三得乾之三。乾爲良馬。合初九九二皆馬。上九爲何天之衢。互震爲足。爲動。良馬逐象。九三乾惕。利艱貞象。上四畫象離。離爲日。承六四之坤。坤爲輿。離爲戈兵。互兌。兌爲講習。日閑輿衛象。與六四爲坎。坎爲通。利有攸往象。王陽得路。賈禹彈冠。良馬逐也。子皮帥聽國儒執政。輿衛閑也。

象曰。利有攸往。上合志也。

上謂上九。爻多以陰陽相得爲應。俱陰俱陽爲敵。獨

大畜初九九二之陽。不取應。六四六五之陰。以陽之德。忌從陰也。九三之陽。取通上九。以陽之德。宜從陽也。大畜畜德。故論德不論位也。

六四。童牛之牯。元吉。

大畜六四得坤之初。坤爲牛。坤初艮少。童牛象。艮爲門闕。爲橫木。爲止。童牛之牯象。

爲艮之始。元吉象。賈誼謂絕惡于未萌。起教于微渺。使民日遷善遠罪而不自知是也。

象曰。六四元吉。有喜也。

喜爲上九之陽所畜。

六五。豮豕之牙。吉。

彙參。童牛之牯。防其漸。豮豕之牙。相其機。大畜六

五居離。離爲網罟。以佃豕象。爾雅。豕子豬。豮豕。爲豕之少者。艮少震躁。豮豕象。猶六四之童牛也。牙。找也。艮爲止。木。豮豕之牙。吉象。猶六四童牛之牯也。舊說多牽述義最確。今遵其說如此。六四六五二爻。皆以受上九之畜取象。如周公之于成王。童牛之牯也。伊尹之于太甲。豮豕之牙也。孟子所謂畜君者好君也。

象曰。六五之吉。有慶也。

慶爲上九之陽所畜。上九。何天之衢。亨。

大畜上九居乾之極。乾爲天。得艮之一陽。艮爲門闕。乘震震爲大塗。何天之衢。亨象。範遵王道。

之蕩詩頌卷阿象曰何天之衢道大行也未失者睽之道無妨遇主于巷之游其象如此

震下 頤貞吉觀頤自求口實朱氏元曰卦以養爲義又以頤爲求下以拂爲求上五上主卦天下由上而頤上尤主卦之主也下三爻爲無位之人動而求上爲慕勢上三爻爲有位之人止而求下爲養賢故下三爻宜

止而不動序卦傳物畜然後可養故受之以頤頤者養也大畜內健外艮取其畜之博頤內動外艮取其養之純互坤坤利居貞貞吉象全體象離離爲目爲見觀頤象離爲口頤亦爲口中虛求實艮爲手震爲足皆主求自求口實象

養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

王氏應麟曰蒙之養正察乎微頤之養正防乎著朱氏元曰所養之人不爲私而爲公自養之事不以小而以大吳氏曰慎曰自養私而小故內養賢公而大故吉頤上下乾中坤乾資始坤資生天地養萬物象相見乎離聖人南面而聽天下聖人象離爲文明坤爲衆養賢以及萬民象觀求諸己曰象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食述義頤雷聲于震蟄于艮陽氣緘藏主養萬物言語觀我生頤考諸己曰觀所養

禍從口出百病從口入頤雷動而有聲言語飲食象山止而不過慎言語節飲食象家主反身故君子以言初九舍爾靈龜觀我有物行有恆頤主養身故君子以慎言語節飲食無欲速之意故飲食取諸需防盡美之愆故飲食取諸節

宋頤凶王注安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來李氏兆賢曰初有剛德道味自腴上應六四喪節從欲聖人設爲四語初之辭以譴之蔡中郎之于董卓其此象乎頤初九外健中虛象離離爲龜純陽居下靈龜象動應六四之陰宋頤

象不應動而動舍爾靈龜觀我宋象曰觀我宋頤亦不足貴也靈喪其靈六二頤頤拂經于邱頤句征凶頤六二居頤象孟子謂養小失大正此象也貴失其貴

比初九顛頤象。離爲文明。經象六五居艮。艮爲山。邱象。六二妄動。上從六五。拂經于邱。頤象曰。六二貞凶。行失類也。六二當位以象。下顛上拂。俱征凶象。錢號拔釘。顛而凶。人名溫卷。拂而凶。故君子下交不瀆。上交不諂。居頤妄動而

凶。亦爻之變例。六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。頤六三處震動之極。妄應上九。拂頤貞凶象。互坤。坤爲地。地數十。承艮。艮爲止。十年勿用。无攸利象。象曰。十年勿用。道大悖也。

六四顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

述義。二求人以養已。故顛頤而凶。四求賢以養人。故顛頤而吉。經說。龜節嗜養已。爲貞。虎節欲養賢斯言。頤六四下應初九。顛頤吉象。艮爲虎。全體離。離爲目。爲

見。虎視眈眈象。乘震。震爲足。其欲逐逐象。求賢養民。其應極正。无咎象。象曰。顛頤之吉。上施光也。六四居離在上。應初上施光象。六五拂經。居貞吉。不可涉大川。頤六五居離。離

爲文明。經象。資上養賢。拂經象。得坤之中。居貞吉象。艮爲止。不可涉大川象。象曰。居貞之吉。順以從上也。上九由頤。厲吉。利涉大川。頤上九居頤之所止。萬民由此而養。由頤

象。乾三惕厲。厲吉象。變兌爲坎。坎爲川。爲通利涉大川象。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

三三巽下兌上。大過棟橈。利有攸往。亨。朱氏元曰。大過陽過也。位剛不如處柔爲善。故以二四爲卦主。二居柔。比初四。居柔應初也。卦序卦傳。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。頤全體象離。主乎養身。大過全體象坎。主乎任重。坎爲棟。初六上六俱柔。木末弱。棟橈象。坎爲通。利有攸往亨象。象曰。大過大者過也。棟橈本末弱也。剛過

而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。本義。大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。象曰。澤滅木。大過。君子以獨立

不懼。遯世无悶。

朱氏元曰：擔當之才本之剛，過而中，故獨立不懼。樂天之學本之巽，行而說，故遯世无悶。葛氏懋哉曰：君子求同理，不求同俗，故獨立不懼，而其守過人，求天知，不求人知，故遯世无悶，而其量過人。大過木植澤中，獨立不懼，象澤

流水外，遯世无悶，象思恆利在貞，故不易者自立之本。大過資乎養，故不懼。初六，藉用白茅，无咎。錢氏一本曰：枯者近之而同生，橈者獨立之真，大有者順天，故揚善可以獲休，大過者樂天，故遯世可以无悶。初六，藉用白茅，无咎。象曰：公孫碩膚，諸葛生平謹慎，周漢之所藉也。

細微爲始，任大事者以小心爲基，述義貴者藉用賤，剛者藉用柔，人君藉民，任重可勝。大過初六居巽之初，巽爲陰木，爲白，上應九四，以柔承剛，藉用白茅，无咎。象曰：公孫碩膚，諸葛生平謹慎，周漢之所藉也。

下也。九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

述義：大過木近澤爲楊，陽過故枯。九居乾爲夫，剛過故老。比初六，近木本，故生稊。資柔德故得女妻。大過九二居巽，巽爲木，在大過澤滅木，枯楊

象：伏震爲蕃鮮，生稊象爲長子，老夫象應上。象曰：老夫女妻，過以相與也。陽居其過，喜有陰助。九三，棟橈凶。大過九三全體象坎，坎爲棟，應上六之柔，柔能

藉剛，不能繫剛，棟橈凶象。陳蕃欲去宦官，遇漢桓帝之柔，王涯欲去宦官，遇唐文宗之柔，不凶何待。象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。九四，棟隆吉，有他吝。大過九四全體象坎，下應

初六，得柔之藉，棟隆吉象。九以陽居四陰，爲不當位，有他吝象。王且相業卓然可觀，惟受天書之累，其此象與。象曰：棟隆之吉，不橈乎下也。朱氏元曰：下以柔承陰陽相濟。九五，枯楊生華，老婦

得其士夫，无咎，无譽。大過九五居兌，兌爲華澤，枯楊生華象。伏艮，艮爲少男，士夫象。下巽，巽爲長女，老婦得其士夫象。艮爲止，象无咎无譽象。九五伏艮成蠱，爲女惑男，故有老婦士夫之象。九五當位，以非正應象，此亦爻之變例也。

曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。上六，過涉滅頂，凶，无咎。大過上六居兌澤之極，全體象坎，涉象。下應九三之剛，乾爲首，頂象。上六過柔不足以濟。

兌爲毀折爲附決。過涉滅頂凶象。應所當應。象曰。過涉之凶。不可咎也。

三三三 坎下 習坎有孚。維心亨。行有尙。朱氏元曰。坎爲險體。惟剛可以濟之。五爲卦主。卦本陽陷陰中。爻則陰陷而陽不陷。序卦傳物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。大過下巽上兌。以剛藉柔。著任重之宜。坎內坎

外坎以剛濟柔。明涉險之道。上下重險。習坎象。坎中實。有孚象。坎爲心爲通。維心亨象。五震行有尙象。復見天地之心。道心惟微者。可著坎象。維心亨之心。人心惟危者可安。象曰。習坎重險也。水流而不盈。行險

而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其

國。險之時用大矣哉。坎下上三四虛。水流而不盈象。二五實。行險而不失其信象。九五居中。剛中象。互震爲動。上兌爲說。往有功象。九五居乾。乾爲天。天險象。互艮爲止。不可升象。錯坤。坤爲地。地險象。艮爲山。坎爲川。山川邱陵象。乾爲君。互

震震爲侯。王公象。坤爲國。艮爲止。設險以守其國象。得人。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。坎洊至則不厭。常德行象。習坎則不倦。習教事

者。吉。故頤養賢以及萬民。恃陋者亡。故坎設險以守其國。象。坎中實。常德行者。成己之仁。初六。習坎。入于坎窞。凶。坎初六居坎之下。入于坎窞凶象。象曰。習坎入坎。失道凶也。九二。坎有險。

求小得。坎九二剛中。未出上下二陰之險。陰爲小。求小得象。象曰。求小得。未出中也。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。坎六三六四重險來之坎

坎象。六三枕。六四險。且枕入于坎窞。象曰。來之坎坎。終无功也。六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。何氏楷曰。貳。副也。謂樽酒而副

以簋也。述義坎互震震爲笑言故象約擇簡要之言。因君心之所明投之。如自牖而納約。坎六四坎爲水酒象互震震仰盂樽象簋文從艮互艮簋象六四得坤之初坤爲缶用缶象納約謂納樽酒簋缶之禮以相約艮爲門闕爲手納約自牖象六四柔承九五之剛漸次出險終无咎象深室之臺館滂沱之麥飯其象如此惟公象曰樽酒簋二剛柔際也以六四之柔九五坎不盈祇既平无足以及接物故同人必出門惟誠堪以格君故納約可自牖

咎。俞氏炎曰坎不盈以其流也。象傳水流而不盈是也。不盈則適至于既平。故无咎。朱氏元曰坎六四爻折則水流行坎不盈象九五中實祇既平象坎九五將出于險坎不盈祇既平象合上六爲兌兌爲說无咎象

大也。上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。象曰上六失道。叢棘象上六居坤之三陰是爲陰極三歲不得凶象

凶三歲也。

三三三 離下 離上 離利貞亨畜牝牛吉。朱氏元曰離爲乾卦體燥惟柔足以和之二爲主序卦傳陷必有所麗故受之以離離者麗也坎陽陷乎陰故以險而得通離陰麗乎陽故以附而克顯坎中實斯誠無不孚離中虛斯明無不照

水火爲乾坤之大用誠明乃聖學之統宗也上下得坤之中畫坤利居貞利貞象中互坎坎爲通亨象坤爲牛畜牝牛吉象坤以柔順見安貞故利爲牝馬離宜精明寓渾厚故利畜牝牛

草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。離上九居乾之極乾爲天六二六五居離離爲日互坎坎爲月繫于

上九日月麗乎天象六二六五屬坤坤爲土互兌兌于地爲剛鹵乾爲木果初九居震震爲蕃鮮互巽巽爲木九三上九居艮艮爲果蠡于木爲堅多節坎于木爲堅多心百穀草木麗乎土象六二六五重明二五正位乾坤天下巽入兌說長成重明以麗乎正乃化成天下

象柔牝牛象麗乎中正畜牝牛吉象坎剛中而往有功故德教可以常習離重明以麗乎正故天下于以化成

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離離爲日明象上下兩作繼明象坤爲方繼明照于四方

象地有九川而脈脈相通故曰習坎天無二日而旦旦明作故曰重離脩德益德習之所以爲常日新又新明之所以爲繼晉以自昭明德明明德于一身也離以明照四方明明德于天下也

初九履錯然敬之无咎

朱氏元曰履象

離離初九亦取日出初行之象承六二折爻如路有歧錯然象離性剛躁故以敬戒其初進離初九得震震爲足爲決躁履錯然象承互巽巽爲敬順敬之无咎象千古始進以正者象此

象曰履錯之敬以辟咎也

朱氏元曰敬則

不六二黃離元吉離六二得坤之中坤爲黃日中之色亦黃黃離元吉象質取兼山故无咎占乎自賁文昭麗日故元吉係乎黃離

象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離

離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離九三離爲日居三日昃象坤爲缶離中虛亦爲缶離爲火歌聲屬火鼓缶而歌象互兌兌爲口舌嗟象離處日昃大耋之嗟象不淫則傷凶象

象曰日昃之離

何可久也九四突如其來如焚如死如棄如

離九四居震震爲決躁迫于九三之剛是爲重剛不中突如其來如象離爲火互兌兌爲毀折爲附決焚如死如棄如象五代興亡多象此不獨羸

政項籍也躁謹于初故敬戒錯然之履剛防乎迫故焚懼突如其來

象曰突如其來如無所容也六五出涕沱若戚嗟若吉

離六五互兌兌爲澤出涕沱若象爲口舌戚嗟若象

爲說吉象先危後安明皇德宗皆是如此

象曰六五之吉離王公也

陳氏士元曰五柔爲九四強臣所迫然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四

上九王用出征有嘉折

首獲匪其醜无咎

李氏兆賢曰夏書殲厥渠魁脅從罔治此之謂也述義火屬禮故有嘉離上九切近六五六五當王者之位用上九以出征離爲甲冑爲戈兵用出師象乾爲首兌爲附決爲說有嘉折首象上九屬艮艮爲止獲匪其醜无咎

易象通義 卷二

象陶侃之誅蘇峻李
象曰王用出征以正邦也
成之討朱泚象此

